

میزبانیدل

نوع هادی

شعبه فارسی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
(ہند)

تعاون : یونی اردو اکادمی لکھنؤ

تقسیم کار

مکتبہ جامعہ، جامعہ گزنیو دہلی مکتبہ جامعہ، یونیورسٹی مارکیٹ، علیگڑھ

مکتبہ جامعہ، پرنس بلڈنگ، بمبئی

قیمت = ۳۱ روپیہ

© ڈاکٹر نبی بادی

طبع اول : ۱۹۸۲ء

ناشر: مولف، شعبہ فارسی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مطبع : اسرار کرمی پریس الہ آباد

فوش نویس : سید نبی احمد، سیوانی

پاکستان میں حق اشاعت : ظفر حیدر لطیف آباد
جیل آباد (سندھ)

میرزا عبدالقادر بیدل

سوانح

افتقاد

انتخاب

درین غریبت سراخو رشید تنها طرد امانم

تمہید

بیتدل پر یہ مقالہ، مغل شاعروں کی دریافت کے سلسلے میں مزید ایک قدم کی پیشرفت ہے مغلوں کے ملک الشعراء کی اشاعت کے بعد کچھ دنوں سے کئی دوسرے شاعر موضوع جستجو ہیں۔ اتفاق سے بیتدل کا مطالعہ مکمل ہونے کی نوبت پہلے آگئی خیال آیا اس کو جدا گانہ کتاب کی صورت میں پیش کر دوں۔

امید ہے ہمارے یہاں سب نہیں تو کم از کم غالبیات سے دلچسپی رکھنے والے دانشور اس مختصر کوشش کا ضرور خیر مقدم کریں گے۔ بیتدل کے واقعی قدردان افغانستان اور تاجیکستان میں ہیں مگر اردو زبان کی یہ تالیف کبھی ان تک پہنچ بھی پائے گی؟

بوسے گل است ناتہ کش کاروانِ ما
بدر باغ

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
۱۳ جولائی ۱۹۸۱ء

محمد ارمین

(۱)

بیداری میان دو خوابت مستیم
گر تختیل دو سرا بست مستیم

از لطف دو موج مباہے دیدہ است
یعنی ظلم نقش بر آبست مستیم

میرزا عبد القادر حیدر اہلِ بھرت کے اس قیلے

سے تعلق رکھتا ہے جو عرفان ذات کو اولین فریضہ سمجھتے ہیں اور جنہوں نے اس معاہدے میں سفرِ ط کی تائید پر غلصہ از عمل کیا ہے۔ میرزا کو اپنی ہستی کی بازیافت کا کس قدر شوق اور دہان تھا اس کا اندازہ ان تعبیروں سے ہوتا ہے جو وہ ادب کے اشعار میں پیش کر رہا ہے، جدید شعور کے لئے یہ تعبیریں اجنبی اور عجیب سی ہیں۔ مگر ان میں ایک پورے عصر کی روئداد پوشیدہ ہے یہاں ظریف زمان کی مکمل ترجمانی نظر آتی ہے۔ دراصل وقت کی صورتِ محال کا اصرار تھا کہ ”ناپائیداری“ کو سب سے بڑی حقیقت سمجھا جائے اور میسز کے کان پر آواز سن رہے تھے، اس نئے زندگی میں عبرت و انقلاب کے حیرت انگیز تماشے دیکھے تھے۔ اس سے زیادہ عبرت آموز کتاب اور کون سی ہوگی جس کے پہلے اور آخری اوراق پر علی الترتیب ہنر اور سرخ رنگ سے عروج اور زوال کے متضاد عنوان درج ہوں۔ وہ جب پیدا ہوا (۱۸۵۴ء/ ۱۲۶۴ھ) تو شاہجہاں تخت طاؤس پر جلوہ افروز تھا۔ تاج محل کے بنانے والے مہندس اور معمار ابھی زندہ تھے اور جب

سات دہائیوں سے اوپر کی مدت گزرنے کے بعد اس کی آنکھ بند ہوئی (۱۱۳۲ھ/۱۷۱۹ء) اس وقت عالم یہ تھا کہ نعل سلطنت کی عظمت و شوکت ایک خواب بن چکی تھی۔ انتشار کی قوتیں ابھر رہی تھیں اور چاروں طرف سے آنتوں کے بادل جمع ہو رہے تھے۔ یہ محمد شاہ ریگیلے کے جلوس کا دوسرا سال تھا۔ بیدل کی شخصیت اس لئے اہم ہے کہ اس کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ کئی نسلوں کے فائلے آگے پیچھے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی زندگی کا مطالعہ ذہن میں ان یادوں کو تازہ کرتا ہے جب ایک شاندار عہد اپنی پوری توانائی کا مظاہرہ کر کے تیزی کے ساتھ خستگی اور تخریب کے المناک مرحلوں کی طرف جا رہا تھا۔

بیدل نے اکتالیس برس کی عمر میں چبھار عنص کی تالیف شروع کی۔ یہ نہایت پر تکلف اور مرصع نثر میں میرزا کے سوانح اور افکار کا مجموعہ ہے۔ اس میں جو شخصی واقعات آنے سے رہ گئے وہ دوسرے معاصرین مثلاً بندر بن داس خوشگو، شیر خاں لودی، میرزا افضل سرخوش، خان آرزو و عظمت اللہ بیخیز اور سید محمد بن عبد الجلیل وغیرہ کے بیانات سے روشن ہو جاتے ہیں، اس طرح میرزا کی زندگی کا ہر گوشہ تاریخ میں واضح اور نمایاں ہے۔

شاہجہاں کے آخری زمانے میں اس کا دوسرا بیٹا

(۱) بندر بن داس خوشگو، سفینہ شعراء، شیر خاں لودی، مرآۃ الیال، افضل سرخوش، کلمات الشعراء۔

خان آرزو، مجمع النفائس، عظمت اللہ بیخیز، سفینہ بیخیز، سید محمد بن عبد الجلیل، تبصرۃ الناظرین۔

محمد شجاع سلطنت کے مشرقی حصے کا ناظم تھا اور بنگال، بہار، اڑیسہ کے وسیع حدود اس کے زیرِ اقتدار تھے۔ محمد شجاع کی ملازمت میں ایک تورانی خاندان بھی وہاں مقیم تھا۔ اس خاندان کے افراد مختلف سرکاری اور فوجی ذمہ داریوں پر فائز تھے۔ یہ برلاس قبیلے کے ترک تھے۔ اور سپہ گری پیشہ ہونے کے علاوہ علمی و ادبی روایات بلکہ فقیر و درویشی کی برکات سے بھی آشنائی رکھتے تھے۔ منغل حکومت میں سرکاری نوکر، خصوصاً بڑے عہدیدار نقد تنخواہوں کی جگہ اکثر جاگیریں بھی پاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ زمین بہت جلد مقامی تہلق کی زنجیر بن جاتی ہے۔ اس خاندان کے لوگ یعنی میرزا ظریف، میرزا عبد الخالق وغیرہ کی رہائش خاص شہر پٹنہ اور نواح کے دوسرے متعدد شہروں میں واقع تھی۔

میرزا عبد الخالق کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ سنہ ۱۰۵۴ھ / ۱۶۴۴ء کا واقعہ ہے (۲) وہ اس وقت اسویر منصبی کے سلسلے میں اکبرنگر * نام کے ایک مقام پر تعینات تھے (۳) عبد الخالق اس نوزاد فرزند کو طلب دعا کی نیت سے اپنے شیخ اور مرشد میر ابو القاسم ترمذی کے پاس لے گئے۔ شیخ نے پیدائش کی دو تاریں ”فیض قدس“ اور ”انتخاب“ نکال کر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ عبد الخالق کے استاد مولانا کمال چونکہ قادری سلسلے کے بزرگ تھے لہذا انھوں نے سعادت کی مزید تائید عبد القادر نام تجویز فرمایا۔ میرزا عبد الخالق

ایک اچھی حیثیت کے فوجی افسر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت اور اس کے مستقبل کی بابت نہ معلوم کیا کیا خیالی محل کھڑے کئے ہوں گے مگر کاتب تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکا تھا۔ عبدالقادر ابھی پورے پانچ برس کا بھی نہ ہوا تھا کہ باپ کو پیغام اجل آگیا (۱۰۵۹ھ/ ۱۶۴۹ء) ۳۰ خود متنازع اور پڑھی لکھی ماں نے تنہا بیٹے کی پرورش کا بوجھ اٹھایا اور جب پانچ برس پانچ مہینے کی عمر ہوئی تو خود سبب اللہ کا سبق پڑھایا۔ ماں کی نگرانی میں تعلیم کا سلسلہ کوئی ڈیڑھ برس جاری رہا کہ نصیب نے پھر کروٹ لی۔ عبدالقادر مہربان اور شفیق ماں کے سائے سے محروم ہو گیا۔ (۱۰۶۱ھ/ ۱۰۶۵ء) وہ ان حادثات کو کبھی نہ بھولا اور ان کی المناک یادیں اس کا ساتھ تکلیف میں غمگینی کا رنگ اور گہر ہو چکا ہے۔

عبدالقادر عمر کے سات برس گزرنے سے پہلے موت کی دلدوز حقیقت سے واقف ہو چکا تھا۔ آگے چل کر رجاہیت اور سرخوشی کی تلاش بالکل بے سود تھی۔ بہر حال اس وقت یتیم بھتیجی کی پرورش چھانے اپنے ذمہ لی جو میرزا قلندر کے نام یا عرفیت سے مشہور تھے (۵) شاید آبائی اور نسلی روایات کی پاسداری کے خیال سے یا محض اتفاقیہ طور پر میرزا قلندر فوجی خدمت پر مامور ضرور تھے مگر ان کا اصلی میلان خاطر صوفیوں کی خدمت میں ماضی دینے اور اللہ والوں سے منکر روحانی برکت

حاصل کرنیکی طرف تھا۔ ہر سال ضروری کاموں سے فرصت نکال کر کسی صوفی سے ملاقات کی خاطر نزدیک یادہر کا سفر کرنا میرزا قلیندر کا سب سے لازمی اور محبوب مشغلہ تھا۔ عام معمول میں اضافے کی شکل یہ ہوئی کہ بھتیجا جب سے پاس آیا اس کو بھی ساتھ لے جانے لگے۔ ان کو اس بات کا بڑا شوق تھا کہ بزرگان کرام کی زبان سے حقیقت و معرفت کے جو کلمات نکلیں عبدالقادر انھیں غور سے سنے اور اہل سلوک کے آداب و اطوار کا خوب مشاہدہ کرے۔ نو عمر بھتیجے کی اثر پذیر طبیعت پر چچا کی تاکیدیں نقش ہوتی گئیں اور خالقہا ہی فضا اس کے لئے ذہنی آسودگی کا سرمایہ بن گئی میرزا قلیندر کو جن دردیشوں کی ذات سے خاص تعلق تھا اور جن کے وعظ و ارشاد کی محفلوں میں پہونچکر ان کا دل ہی خوش ہوتا تھا، ان کے عجیب و غریب قیامے ”چہار عنصر“ کے صفحات میں ہمیشہ کے لئے محفوظ رہ گئے ہیں وہ تھے مولانا کمال، شیخ ملوک، شاہ یکہ آزاد، شاہ فاضل اور شاہ ابوالفیض معانی وغیرہ۔ ان میں بعض صوبہ بہار کے مختلف مقامات پر سکونت پذیر تھے۔ اور کچھ ایسے تھے جو فقراء و ضع بنائے آزادی کے ساتھ گھومتے رہتے تھے۔ عبدالقادر ان سب سے مانوس تھا۔ بالآخر میرزا قلیندر کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ ان کا بھتیجا خود ان کی طرح درویشانہ طور و طریق کا اچھی طرح قائل ہو گیا ہے۔ اور اس کے دل میں پیروں فقیروں کی کرامات کا اعتبار بخنہ ہو چکا ہے۔

میرزا قلیندر کی غیر معمولی دردیش دوستی کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے

کہ شاید وہ اپنے نسلی کردار سے علیحدہ ہٹ کر ضبط و پرہیز سے دائمی سمجھوتہ
 کر چکے تھے یعنی ان کی سیرت میں عیش و نوش کی وہ پرانی خصلتیں
 بالکل نہ تھیں جو بلین کے پوتے کیقباد کے وقتوں سے ہندوستانی
 ترکوں کے مزاج میں داخل ہو گئی تھیں۔ وہ رنگ رلیوں کے چمکے جن
 کے خلاف سلطان محمد بن تغلق اپنی خصوصی مغلوں میں دہلی کے علماء کو
 سامنے بٹھا کر سخت شکایت کیا کرتا تھا۔ مگر میرزا تغلق یقیناً ریاکاری سے
 کوسوں دور تھے۔ چہرے پر نقاب ڈالنا ان کے شعار کے بالکل خلاف
 تھا۔ وہ ایک مرحلے پر اپنے ترک نژاد ہونے کا کھلا ثبوت پیش
 کرتے ہیں۔ بلکہ مغلوں کے دور آخر کی امیرانہ وضع اور عیش کا معمول
 ان کی سیرت میں پورے طور پر نمایاں ہے۔ وہ ایک دن نغمہ و
 نشاط کی محفل میں رونق افروز نظر آتے ہیں جہاں طوائف ناچ رہی
 تھیں اور شراب کا دور چل رہا تھا۔ اتفاقاً ساقی کا پاؤں پھسل گیا، جام
 چھلک گیا۔ اور شراب دور تک فرش پر بکھر گئی۔ "قدح زبردست شد
 و بادہ بر زمین انداخت" شعر رنگ رقاصہ نے تھہر آلود دھماکا بولا
 سے سادہ رنخ ساقی کی طرف دیکھا اور دھمکایا: "زبان
 حکم بہ لعلہ برق عتاب کشاد" میرزا تغلق کا بھتیجا اس
 موقع پر ان کے ساتھ تھا۔ وہی اس منظر کا گواہ
 ہے (۶) "ہجوم رنگیں ادایاں" اس کی "چشم شوق
 کے لئے ناقابل فراموش مشاہدہ تھا۔ کہتا ہے: "بساط

زمین پر پھولوں کو نیند آئی جاتی تھی ابتدائی عمر کے یہ شاہدات
آئندہ کام آئے۔ اور ہندوستانی منگیت کا زبردہ ہم
اس کی شاعری کا مستقل عنصر بن گیا۔

غبارِ باہم بہر پیدن ہزار بیدادی نگارم
بسر فرسود خامہ آتا ہنوز فریادی نگارم

(۲)

عبد القادر کی تعلیم و تربیت کے ضابطے میرزا قلیدر نے خود مقرر کئے
تھے۔ اس کو دس برس کی عمر تک مکتب میں بھیجا گیا۔ تاکہ ہم عمر بچوں کی
صحبت میں ذہنی کشاد کا عمل آگے بڑھے۔ پھر انھوں نے ایک دن مکتب
کی اتفاقی حنگامہ بازی سے ناخوش ہو کر دباں سے اٹھالیا اور ایک ذخیرہ
نظم و نثر کی کتابوں کا انتخاب کر کے مطالعے کی تائید کی اور یاہندی یہ رکھی
کہ ہر کتاب کے اہم اقتباسات روزانہ نقل کر کے مجھے دکھایا کرو۔ ”فراہم
آوردہ دامن استعداد بر من عرضہ دار“ (۱)۔ اس کے ساتھ ہی جسمانی
درزش اور عسکری قواعد کے معمولات ناگزیر تھے خصوصاً تیغ زنی، تیر اندازی
اور شہسوار کی مشقوں میں عرق ریزی کرنا و زمرہ کے واجبات میں داخل
تھا۔ پنجوشی، زور آزمائی اور شستی لڑنے کی مبارت کا ذکر خوشگوار نے

خاص طور سے کیا ہے۔ عبدالقادر کو سولہ سترہ برس کی عمر تک اجداد کے ہنر اور اشراف کے مشاغل میں پوری استعداد حاصل ہو چکی تھی۔ اس وقت

سے شاعری کا جو مراکزنا شروع ہوتا ہے۔ میرزا قلندر ترک تھے۔ اور فوجی زندگی کو مثالی زندگی سمجھتے تھے۔

ترکوں کی عادت ہے کہ شہر سے زیادہ کوہ و دشت کی فضا میں اور مکان کی چھت کے بجائے چیمے کے نیچے خاص طور سے خوش رہتے ہیں۔ میرزا کا سارا خاندان شجاع کی حکومت میں فوجی عہدوں پر مامور تھا۔

عبدالقادر کو چچا کے ایاہ اور اشارے پر ایک دوسرے عزیز میسرزا عبداللطیف کے ذریعہ فوج میں ملازمت مل گئی (۶۹۹ھ/۱۶۵۸ء) (۳) اتفاقاً میں اسی مرحلے پر ہندوستان کی تاریخ میں ایک فونی انقلاب

اور بھیانک تغیر رونما ہوا۔ جس نے نہ فقط مغل سلطنت اور شاہی خاندان بلکہ پورے ملک میں نہ معلوم کتنے بشمار خانہ اولوں کا شیرازہ درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ عبدالقادر کے عزیز واقارب یعنی ترکان برلاس کی جھوٹی سی جماعت بھی گزشتہ روزگار کے ناگوار اثرات سے محفوظ نہ رہ سکی۔

شاہجہاں دلی میں شدید بیمار ہوا۔ اس خبر نے پورے ملک میں تشویش اور بے چینی پیدا کر دی۔ پھر ایک دم صوبائی ناظموں کے پاس دارالسلطنت سے خبروں کا پہونچنا بند ہو گیا۔ اسوجہ سے اور زیادہ شگوک پیدا ہو گئے اور تیزی سے پھیلتی ہوئی آواہیں ہر آدمی کے ذہن میں

ایک بڑا سا سوالیہ نشان بن گئیں، کیا مرکز میں داراشکوہ اپنا اقتدار مستحکم کر رہا ہے؟ فوراً تمام شہنشاہوں نے، یعنی دکن میں اورنگ زیب، گجرات میں مراد اور نواح بنگال میں محمد شجاع جالشینئی کے لئے قسمت آزمائی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ تاج شاہی کی ہوس ہر ایک کے دل میں شعلہ بن کر لپکی اور خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ شاہجہاں کے بیٹوں نے حصول اقتدار کے بے تحاشا شوق میں جس طرح کی خونریز لڑائیاں لڑیں اور انسانی جانوں کی جو تباہی مچائی وہ تاریخ کی المناک داستان ہے۔ مختصر و مفید یہ کہ پہلا مقابلہ اُجین کے پاس اورنگ زیب اور شاہی سپہ سالار جنونت سنگھ کے درمیان ہوا۔ فریقین کی تعداد دونوں طرف تقریباً تیس تیس ہزار بلکہ کچھ اوپر ہی ہوگی۔ دھڑکتے میدانِ خون اور لاشوں سے لالہ زار بن گیا۔ (۳) دوسرے موقع پر آگرہ سے ذرا دور ساموگڑھ کے میدان میں داراشکوہ پچاس ہزار فوج لیکر صف آرا ہوا تعداد ۹۰ مئی ۱۶۵۷ء)۔ جنگ کا بازار دن چڑھے گرم ہوا اور شام تک فیصلہ ہو گیا۔ کم از کم دس ہزار جاںیں میدانِ جنگ میں ضائع ہوئیں اور وہ جو راستے بھرنے والے خون بہنے کی وجہ سے گرتے اور بڑھتے ہوئے چلے گئے ان کی تعداد بھی ہزاروں سے کم نہ ہوگی۔ ساموگڑھ سے آگرہ تک شاہزادوں کے دونوں طرف دوتک ہاتھی، گھوڑوں اور نوجوان سپاہیوں کی لاشوں کا فرش بچھا ہوا نظر آتا تھا، شجاع کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے مشرقی حدود میں اپنی بادشاہت کا خطبہ پڑھوایا اور تخت پر بیٹھنے کے ارمان میں فوراً مرکز کی سمت روانہ ہو گیا۔ داراشکوہ نے اس کی عزت

کے لئے بیس ہزار سوار اور بیس ہزار پیادوں کا لشکر روانہ کیا و یقین کی بنارس کے نزدیک ٹکڑ ہوئی۔ شجاع کو شکست کھا کر پٹنہ کی طرف پسپا ہونا پڑا۔ پچاس لاکھ کی تعداد رقم جو اس کے پاس تھی سلیمان شکوہ کے لشکر نے لوٹ لی۔ اور بشمار سامان جنگ ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، توپخانہ، عیسے سب صاف ہو گیا۔ (۱۲۱۵ فروری ۱۷۵۷ء) (۵) پھر کوئی تین مہینے بعد شجاع کو ساموگر پٹھ کا انجام معلوم ہوا اور یہ بھی اطلاع پہنچی کہ اورنگزیب فرگوش کی طرح بھاگتے ہوئے بد نصیب داراشکوہ کا پیچھا کر رہا ہے اور طب کہیں لاہور سے آگے ملتان کے آس پاس ہے۔ یہ موقع جھپٹ کر اور اسطقت پر قبضہ کر لیا تھا مگر شجاع کا اندازہ غلط نکلا۔ وہ پٹنہ سے الہ آباد تک آیا تھا کہ اورنگزیب ہوا کی رفتار سے مزاحمت کے لئے آن موجود ہوا۔ وہاں سے تین منزل فاصلے پر چھوہ کے نزدیک فوجیں مقابل ہوئیں۔ اورنگزیب کے ماتحت کہتے ہیں کہ پچاس ہزار فوج تھی۔ دوسری طرف بھی ایک خدائی کا ہجوم تھا۔ مگر شجاع کے سپاہیوں کی تعداد نسبتاً کم تھی اس لئے لڑائی کا نتیجہ پیشگی واضح تھا۔ بہر حال قسمت نے شجاع کا ساتھ دیا۔ (۵ جنوری ۱۷۵۹ء) (۶) اس کے لشکر کی شکست اور ہیشمار سپاہیوں کے مارے جانے کا حال صاحب "چہرہ عشر" نے اس وقت سنا جب میرزا عبداللطیف اپنے فوجی دستے کو لئے تربت میں ایک مہم پر تعینات تھے۔ عبدالقادر کو میرزا عبداللطیف کے ماتحت فوج میں ملازمت شروع کئے مشکل سے تین مہینے ہوئے تھے۔ جاسوسان کینگاہ عبرت

خبر آوردند سیلِ ادبار بر بنائے شوکتِ

شجاعِ رحمت " اس وحشت خیز خبر کا ایک حصہ یہ بھی

اتھا " خونِ کشتہ بر خنائے پنجہ شفقِ دستِ تسلطِ یازید " (۱۷)

جانشینی کا مرکز عام جنگوں سے نڈا مختلف ہوتا تھا۔ اس میں طرح طرح کے پیچیدہ عوامل تیزی سے کام کرنے لگتے تھے۔ دراصل ہوتا یہ تھا کہ بیشتر منصبدار، امراءے عالیقدر اور وہ بزرگ جن کا شمار اربابِ حل و عقد میں ہوتا تھا سلطنت کے مختلف دعویداروں کے ساتھ الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے اور کسی نہ کسی شہزادے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ محاذِ جنگ پر قدم جمانے کے بعد فتح کے ساتھ واپس لوٹنے یا دہس جمانے کے علاوہ ہر احساسِ وقتی طور سے ہوش و فرد کا ساتھ چھوڑ جاتا تھا۔ آخری وقت تک مصلحت سے کام لینا اور کسی ایک فریق کی واضح حمایت کا اظہار کئے بغیر چپکے سے انجام کار کا انتظار کرنا جو صد مند ہستیوں کے مزاج کی بات نہ تھی۔ کچھ ایسی ذہنی فضا بن جاتی تھی کہ جو کچھ بھی ہو اپنے ہی امیدوار کے ساتھ تیرنا ہے اور ڈوبنا ہے۔ گرمی کا رزار میں جانباڑ اور بہادر افراد کو یقیناً جان سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ یہ الگ سوال ہے کہ ان رہروانِ تیز قدم کے جانیبکے بعد اور تجربہ کار ہستیوں سے زمانہ خالی ہو جانے کی صورت میں ان کی جگہ کس قماش کے لوگ باقی رہ گئے جو امورِ ملکی سرانجام دیں گے

اور حکومت کی کارکردگی پر کیا اثر پڑیگا، بہر حال جو لوگ شمشیر و سناں
 کا نشانہ اور توپوں کا ایندھن بننے سے بچ گئے ان کو اور بھی زیادہ نلکے صورت حال
 کا سامنا ہوتا تھا۔ اگر انھوں نے کامیاب امیدوار کے بجائے ہارنے والے
 حریف کی حمایت کی ہے تو بیچارے خوف و خجالت کے مارے گوشہ رگنمای
 میں روپوش ہو جائیں گے۔ غیریت اسی میں نظر آتی تھی کہ اپنے مستقر سے
 کہیں دور جا کر غائب ہو جائیں اور بظاہر اپنی خوشی سے منسوب اور جاگیر
 کی مراعات ترک کر دیں تاکہ نئے بندوبست کی طرف سے وارد ہونیوالی مزید
 بے عزتی سے محفوظ رہیں۔ جانشینی کی جنگ کے بعد ایسی اداس صورتیں
 جگہ جگہ دکھائی دیتی تھیں کہ زندہ ہیں مگر زندگی کی آسائشیں ہاتھ سے
 کھو بیٹھے۔

قبیلہ برلاس کے تمام افراد شہزادہ شجاع کے نوکر تھے۔ میرزا عبداللطیف
 کا فوجی دستہ شہزادہ مذکور کے حکم سے تربہت کے راجہ کے خلاف فوجی
 کارروائی کر رہا تھا۔ یہاں ایک پرانے دستور کی طرف اشارہ ضروری ہے جانشینی
 کا جھگڑا کھڑا ہوتا دیکھ کر مقامی زمیندار مالگنداری اور پیشکش کی ادائیگی روک
 لیتے تھے۔ یا کم از کم وقتی غدر و بہانہ اور تاخیر و تعویق کا رویہ ضرور اختیار کر
 جاتے تھے۔ صوبائی ناظم اور حکومت کی نظر میں زمینداروں کی یہ حرکت
 ”بناوت“ تصور ہوتی تھی۔ چنانچہ جب شہزادہ شجاع مشرقی حدود کے
 کے زمینداروں سے ناتو نقدی اور سامان طلب کر رہا تھا تربہت کے راجہ
 نے خالی ہاتھ بلا دیئے۔ شہزادہ شجاع جلدی سے ضروری احکامات جاری

کر کے دارالسلطنت کی طرف رخ کئے روانہ ہو گیا۔ مگر ٹھیک اس وقت جب
میرزا عبداللطیف کی ضربوں سے نیم جان راجہ کی تابعداری اور توبہ کا پیام آنے
کو تھا، کچھوہ کے میدان سے شہزادہ شجاع کا نصیب بگڑنے کی ہولناک خبر آ گئی۔
اس واقعہ کی اطلاع نے فاس و عام پر وہ لرزہ طاری کیا کہ نہ پوچھئے۔ میرزا
عبداللطیف کی فوجی جماعت میں ہر شخص کو فکر فودائے حواس باختہ کر دیا۔ عبدالغلام
بھی اس دستے میں سترہ برس کا نوجوان سپاہی تھا۔ بعد میں اکتالیس سال
کا ہو کر وہ ابن یادوں کو نظم کا زیور پہنا تا ہے۔ (۹)

یہ کس را در بساط آرمیدن جانماند
گرد و حشت بال زود چنداں کہ نقش پانماند
بسکہ ہر یک پیش رفت از عافیت گامانند
در خیال آباد امر و زکے فردا نمماند
بتیغ نومییدی جہانے زانیکہ بگر برید
رنگ بر زو حرف در لب بطور اعفانماند

میرزا عبداللطیف اور ان کے اہل قبیلہ کے حق میں یہی مناسب
تھا کہ فوجی خدمت سے سبکدوش ہو جائیں اور خاموشی سے پناہ و سلامتی
کے گوشے تلاش کر نیکی فکر کریں۔ میرزا اندر کو بنگال کے ایک دور افتادہ
مقام ”کالا طاق“ میں عافیت گاہ نظر آئی۔ میرزا ظریف عبدالقادر کے غلام
اڑیسہ کے شہر کلک کی طرف چلے گئے اور وہاں تجارت کے ذریعہ گند و قات
کرتے گئے۔ عبدالقادر کو ہم اپنی خالہ کے گھر، یعنی میرزا ظریف کے ساتھ

منہ سے جھاگ اڑ رہا ہے۔ غذا کھانے کو نہ ملی تو مہنتوں بھوکے مگر جاں
 ڈھال سے بھوک پیاس کے اثرات کا ذرا پتہ نہیں چلتا۔ اور کسی نے کھانے
 کی تواضع کی یا ضیافت میں تشریف لے گئے تو ایسا بے تحاشا کھایا کر سیروں غذا
 آنکھ جھپکنے میں صاف کر گئے۔ عقیدتمندوں کے گروہ ہاتھ چوم رہے ہیں
 نیاز مند شمع کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہیں اور ان کو جیسے یکایک سخت
 ضروری کام یاد آیا، فوراً ہجوم کے درمیان سے اٹھ کر غائب ہو گئے اور ایسا لمبا
 راستہ لیا کہ دنیا چھان ڈالنے وہ ہاتھ نہ آئیں گے۔ بیدل ان پیردوں کا پرچوش
 مرید ہے۔ ان کو "نور شید نگاہاں"، "عالی ہمتاں" اور طرح طرح کے بلند انقاب
 سے یاد کرتا ہے اور معترف ہے کہ میرے فیصلات کی دنیا ان کے لطف
 خاص سے روشن اور آباد ہو گئی ہے۔ ان بزرگوں کے نظام میں مراقبہ لازم تھا۔
 اگرچہ یہ مشق قیامت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ امکان بڑھ جاتا
 ہے کہ آدمی اپنے گرد و پیش کے خارجی عوامل سے چسپی لینا اور مظاہر
 قدرت کے متنوع اور رنگارنگی سے غفلت ہونا چھوڑ دے، یا ایام روزمرہ
 کے انسانی ہنگاموں کی معنویت سے غافل ہو جائے۔ بیدل نے
 سایہ گریبان کی مشق پورے شوق کے ساتھ بڑھائی۔ بالآخر اس کی
 رسائی ایک ایسی دنیا تک ہو گئی جس کو وہ "اہام کدھ بے حرف و صوت" کہتا ہے
 اس عالم میں پہونچ کر "مشہودات عجیب کی لذت حاصل ہوئی، اور چشم تخیل
 کے سامنے ایسے نیرنگ آئے کہ ان کی دلغز ہی اور حیرت کا ما جوا زبان و بیان
 سے واضح کرنا مشکل ہے۔ مثلاً "در سونا بہ سوزن رقص جل"، یعنی اکثر یہ دکھائی

دیتا تھا کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ ناپ چ رہا ہے ۔

صوفیوں کو ہر جگہ عالمگیر محبوبیت اور مقبولیت ہمیشہ ان کی پرہیزگاری اور انکساری کے نتیجہ میں حاصل ہوتی رہی ۔ عوام کی عقیدہ تہمدی ، افسانہ پسندی اور اداہم تراشی ہمیشہ ایسے گواہ پیدا کرنے کے لئے حافر اور تیار رہتی تھی ، جیسا کہ آج بھی رہتی ہے ، جو کہ ان بزرگوں کو چٹات پکڑنے ، بھوت بھگانے اور ہماروں کو چشم زدن میں ایک دعا کی پھونک سے مندرست کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں ۔ ہوا میں اڑنا اور بانی پر چین تولا لیا کی ایسی مشہور کراماتیں تھیں کہ ان کی بابت شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی ۔ جہاں کرشمات و خوارق کی باتیں ایک دفعہ زبان خلق پر آگئیں پھر کس کا جی چاہتا ہے کہ سند و ثبوت کی زحمت میں پڑے ۔ اور کون ایسا جگر والا ہے جو تحقیق و تنقید کے شوق میں دنیا سے لڑتا پھریگا ۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یونان اور ہندوستان جیسی قدیم تہذیبوں کے ماحول میں آدم کی اولاد نے ہزاروں برس تک دیو مالا کے کرداروں پر یقین کیا ہے ۔ اور ان کے کردار نامے کو سچ سمجھا ہے ۔ بیشمار لوگوں کے عقائد میں آج تک وہی قصورات زندہ ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا یقین اس کے خیال کے تابع رہتا ہے یا خواہش کے آگے جھک جاتا ہے ۔ اس کی مثالیں بیدل کے سوانح میں بکھری پڑی ہیں ۔ ”چہار عنصر“ میں متعدد ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے جن کی تائید عقل سلیم ہرگز نہ کر سکی ، مولف ان کی حقیقت پر ایمان رکھتا ہے ۔ شے نمونہ کے طور پر کچھ قصے ملاحظہ ہوں ۔ خوابوں کا سلسلہ ان کے علاوہ ہے ۔

بیدل کو مولانا شیخ کمال نے ایک دن غلوت میں بٹھا کر فواصل سنا ،

تعلیم کے لئے اور ایک کتاب دیکر کہا اس میں ہر قسم کی دعائیں اور تعویذ محفوظ ہیں۔ یہ میری عمر بھر کی پونجی ہے۔ تم بھی اس کا ایک ایک حرف یاد کرو اور پھر ان تعویذوں کے کرشمے اور دعاؤں کی برکت دیکھنا۔ دوسری راز کی بات یہ بتانی کہ تمہارے طالع میں کچھ ایسی صفات ہیں جو حضرت سلیمان کو عطا ہوئی تھیں "طالوت سلیمانی نظر است" لہذا تم جنات کو ضرور قابو میں کر سکتے ہو۔ بیدل کو کئی بار اس کی آزمائش کا اتفاق ہوا۔ ایک دفعہ معلوم ہوا کہ کسی عورت پر جن کا اثر ہو گیا ہے، اور کئی دن سے بے ہوش پڑی ہے۔ بیدل نے کسی آدمی کو جو عورت کا قریبی عزیز تھا اپنے پاس بلایا اسکی انگلی پر دعا پڑھی اور کہا کہ چپکے سے گھر میں جاؤ۔ اس عورت کے کان میں یہ انگلی ڈال کر گھما دو۔ دو آدمی حسب تاکید اندر گیا اور جیسے ہی کان میں انگلی گھمائی عورت ہوش میں آگئی۔ بیدل نے جن کے کان میں بات ڈال دی تھی کہ نہ بھاگے تو بچو کالوں گا۔ (۳)

دوسرا واقعہ متھرا میں درمیش آیا۔ وہاں کے قلعہ دار نے شکایت کی کہ تمام قلعے پر جنات نے قبضہ کر لیا ہے۔ رات بھر آگ پھینکتے ہیں اور اڑتے ہیں۔ لوگ ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں اور قلعہ دیران ہوا جا رہا ہے۔ بیدل نے ایک تعویذ لکھ کر کہا کہ اس کو نیزے پر لٹکاؤ اور نیزہ قلعے میں گاڑ دو۔ پھر اس کے بعد رات کو چنگاریاں اور سعلے افٹتے نظر نہ آئے۔ بیدل کے تقاضے پر جنات قلعہ چھوڑ کر رنو چڑھ چکے تھے۔ (۴) یہی بیدل کو شاہ یگر آزاد نے یقین دلایا تھا کہ ہمارے "وصایا و ہدایات"

پر دھیان دیا اور ان کے مطابق عمل کیا تو یقین و عرفان کے دروازے فرود
کھلیں گے۔ غالباً شاہ یکہ آزاد کی تعلیم میں ”ضبط نفس“ یعنی دم روکنے
کی ورزش بھی شامل تھی، جس کا ہندو فیروں اور یوگیوں میں ہمیشہ سے
بہت زیادہ رواج ہے۔

اے نواسے درو دل نو میں افسردن مباش
آخر از ضبط نفس شور قامت می شوی
چون نفس امروز اگر زنگ گلت آشفته است
بجو دل فردا بہار استقامت می شوی

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شاہ یکہ آزاد کشتی میں سوار ہو کر دریا پار کر رہے تھے۔
کشتی یخ دریا میں تھی کہ طاعون کو شرارت سوچی اور سوار یوں سے ذرا
زیادہ کراہ وصول کرنے لگے۔ شاہ صاحب کی نو بہت آئی تو انھوں نے
کہا کہ دیکھتے نہیں میں فیر ہوں، میرے پاس کیا دھرا ہے۔ طاع بھلا
کیوں معاف کرنے لگے تھے۔ آخر شاہ صاحب بولے زبردستی کرتے ہو
اور نہیں مانتے تو میں کشتی سے چلا۔ یہ کہہ کر چھلانگ لگا دی۔ مگر دریا پانی میں
ترنہ ہوئے، معلوم ہوتا تھا بیروں کے فرش پر بیٹھے جا رہے ہیں۔ اہل کشتی
حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ پانی کی سطح پر آگے آگے شاہ صاحب پیچھے
پیچھے کشتی اور پھر کنارے پہنچ کر غائب ہو گئے۔ بیدل کو اس کرامات کا
حال معلوم تھا۔ (۵)

بیدل نے ایک موقع پر شاہ کا بلی کو ہوا میں اڑان بھرتے دیکھا تھا۔ اصل
میں بھایا کہ میرزا گھوڑے پر سوار تھا اور گھوڑا نہایت تیز رفتار سے دوڑ رہا تھا

گویا ہوا سے باتیں کر رہا ہے۔ مگر میرزا کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر تمام زمانے کی نظر اس پر کیوں جمی ہے۔ کیا گھوڑے کا ڈھب بالہی کوئی انوکھی بات ہے؟ بہر حال ایک وفد ذرا سی گردن جو مڑی تو کیا دیکھا کہ کوئی شخص گھوڑے کے پیچھے اڑ رہا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ وہ بیدل کے بہر شاہ کا بیٹا تھے جو اپنا روحانی کمال دکھا رہے تھے۔ اور دنیا کو حیرت میں ڈال رہے تھے۔ وہ مریموں کو پھونک مار کر اچھا کر سکتے تھے۔ بیدل کا آشوبہ حتم لمبہ بھر میں ٹھیک کر دیا تھا۔ (۷)

بیدل مدتوں شاہ قاسم ہوا لہی کی خدمت میں رہا تھا۔ شاہ ہوا لہی قطب تھے یا خدا جانے ابدال کا درجہ رکھتے تھے۔ یہ لوگ اپنی روحانی قوت سے پوری دنیا کا کارخانہ چلاتے ہیں اور باہمی رضامندی سے دنیا کے مختلف علاقوں پر بادشاہت کرتے ہیں۔ مگر اپنی بادشاہت کا راز سب پر ظاہر نہیں کرتے۔ ایک بار شاہ ہوا لہی کو کسی رافضی پر غصہ آ گیا۔ بات یہ ہوئی کہ اڑیسہ کا صوبیدار فائدہ داران سید محمود شہید بیمار تھا اور پنچنے کی امید نہ رہی تھی شاہ صاحب دیکھنے گئے۔ دعا پڑھی، اور بشارت دی کہ بس ہماری دعا کی دیر تھی اب شفا ہو جائیگی۔ صوبیدار کا ایک معتمد اسد نام کا آدمی مجلس میں موجود تھا۔ اس کی باتوں سے بے ادبی ظاہر ہوئی۔ وہ فیروں کے معاملات پر ”دوکانداری“ کی تہمت لگانے لگا۔ فداصل اسد رافضی تھا۔ صوبیدار کے گھر سے پالکی پر سوار ہو کر اسد اپنے گھر کو چلا رات کا وقت تھا۔ پالکی اٹھانے والے کیار راستے میں ایسے زور سے گرے کہ گویا پہاڑ اوپر

سے ٹوٹ پڑا۔ اسد کو دیکھا تو پالکی سے غائب، بیچارے کہاں پر نشان تھے کہ کہاں گیا؟ آخر بڑی تلاش کے بعد ایک پل کے نیچے غلاظت کے ڈھیر میں پڑا ملا۔ اسد بہت نہایا دھویا مگر بدبو نہ گئی۔ واقعی ”مشک انسانِ کامل“ کا یہی حشر ہوتا ہے۔ بیدل اپنے معاشرے کی اوہام پرستی اور تنگ نظری کی عذونت کو سونگھ رہا تھا۔ (۸)

شاہ ہوا الہی کے پاس شہرِ کلک میں حکیم طاہر گیلانی نام کا ایک شخص اکثر آتا جاتا تھا۔ حکیم کی دیانت، شگفتہ مزاجی اور شلیستگی سے متاثر ہو کر شاہ صاحب ایک دن بولے کہ افسوس ایسا ماہر طبیب اور ایسے کمالات کا آدمی اور ”طالیفہ“ روافض“ سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا خیر! ہم دعا کریں گے کہ اس کا باطن ”معتقد باطل“ سے پاک ہو جائے۔ اس بات کو کہے تین دن گزرے تھے کہ شاہ صاحب کے پاس ایک آدمی گھرایا ہوا آیا اور خبر دی کہ حکیم صاحب کو عجب دورہ پڑا ہے۔ ایسی سخت تکلیف ہے کہ کسی طرح تسکین میسر نہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ حکیم کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے دین و آئین پر زحمت ہے۔ یہی اس کی بیماری کی اصل وجہ ہے۔ بہر حال ہم تین دن بعد کچھ علاج کریں گے۔ مگر حکیم بیچارے کو تین دن صبر کی تاب کہاں تھی۔ اس نے آکر شاہ صاحب کے حضور میں فریاد کی اور یہ عہدہ خیز باجرا بیان کیا! میں اپنے باپ نور الدین کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو وہاں ایک سیاہ رچھہ قبر پر بیٹھا نظر آیا۔ میں ڈر کے مارے بھاگا تو رچھے نے آواز دی کہ سن تو یہی کہاں بھاگتا ہے میں تیرا باپ نور الدین ہوں میرے حلیہ ان عتوں کے بادش میں ہے

جو مجھ سے زندگی میں رزق ہوتی رہیں۔ تو ان باتوں سے توبہ کر اور شاہ جو آٹھویں
کے پاس جا۔ وہ جس طرح راضی ہوں اور جو کچھ مانگیں ان سے دعا سکھا
انتہاس کر، ورنہ میں جہنم کے عذاب میں رہوں گا، حکیم طاہر گیلانی کی
والدات منکر اہل مجلس کے ہوش اڑ گئے۔ شاہ صاحب "بسم کتاں
حاضرین سے فرماتے لگے: "کلمہ شہادت پڑھو اور ناکھ کے لئے ہاتھ اٹھاؤ،
اس سرور شاہ سے کو میری سمجھ گئے شاہ متا پر ناکھ کے پلاؤ اور حلو سے کی شہادت مل رہی تھی

بیدل جس وقت میرزا عبداللطیف کے خوجی دستے سے علیحدہ ہو کر
سخت پریشانی کے عالم میں ایک جنگل سے گز رہا تھا اور تھک کر ایک درخت
کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ وہاں یکایک ایک سوار نمودار ہوا تھا اور نہایت اصرار
سے اس نے بیدل کو گھوڑے پر بٹھایا تھا: "من جان کدام خوابہ شاد
محمد کا لازم، جو آپ کے چچا میرزا قلندر کے پڑوسی ہیں۔" مگر جب بیدل
نے بہت دن بعد خوابہ شاہ محمد سے ذکر کیا تو انھوں نے قسم کھائی کہ نہ ہم نے
کسی کو تمہارے پاس بھیجا تھا اور نہ اس نام کا ہمارے گھر میں کوئی نوکر ہے۔
تو پھر وہ خضر علیہ السلام ہی تو تھے، ورنہ اور کون خدا کا بندہ ہو سکتا ہے
جو ایسے دیران جنگل میں مہربانی کا سلوک کرنے کے لئے یکایک پیدا ہو گیا۔
بیدل کی خضر سے ملاقات ہوئی تھی (۱۰)

مذکورہ بالا قصے ایک خاص داخلی کیفیت کے غماز ہیں جس کی تاثیر
سے اگر پوری شخصیت میں کوتاہی اور کسر واقع ہو گئی تو توبہ نہ ہونا چاہئے۔
تجربہ بتاتا ہے کہ فطرت کے قانون و ناموس کی حکم عدولی یا اس کے تقاضوں
سے چشم پوشی کی جائے تو فطرت انتقام لیتی ہے۔ مثلاً اگر بچپن سے

عنفوانِ شباب کی طرف بڑھتا ہوا دور کھیل کود میں بسر ہونے کے بجائے
 ضرورت سے زیادہ بقراطی مشاغل کی نذر کر دیا گیا تو جسم و دماغ کی نشوونما
 میں عدم توازن کا اندیشہ ہے، اور بعد نہیں کہ کوئی غلاف کھول کیفیت مزاج
 میں چور دروازے سے داخل ہو جائے۔ بیدل کی صورت حال واضح
 ہے کہ اس کی عمر کا ابتدائی حصہ صوفیوں کی صحبت میں گذرا، جہاں معمول یہ تھا
 کہ ہر وقت ”غیب و شہود“ خواب و بیداری، اور وحدت و کثرت کی
 بحثیں گرم ہیں یا وعظ و ارشاد کی مجلسوں میں کرامات و معجزات بیان ہو رہے
 ہیں۔ نفسِ امارہ کے مارنے کی خاص تاکید تھی۔ اور انسان کے مقابلے پر فرشتہ
 نصب العین سمجھا جاتا تھا اس لئے کہ فرشتہ نفس کے پیچھے پڑے بغیر
 عبادت میں لگا رہتا ہے۔ ان باریک اور بیکراں مسائل نے دماغ کو ایسا چاٹا
 اور ذہن و اعصاب میں عجز اس انداز کا عکس العمل پیدا کیا کہ جہاں نظام کے بعض
 غدد و مناسب استو کام اور فروغ سے قطعی محروم رہ گئے۔ بیدل کو ازدواجی
 رشتے میں منسلک ہونے کے بعد (۱۰۸۰ھ / ۱۶۶۹ء) ایک مایوس کن حقیقت
 کا انکشاف ہوا: ”در عالم معاملہ بہر کاشفہ طبع متحیر رسید“ وغیرہاں کہ جو لیت
 ہی سرے سے غائب ہے۔ دوسرے معاصرین نے ذرا لپیٹ کر اس مطلب
 کو ادا کیا ہے۔ صاحبِ مرآۃ الخیال لکھتے ہیں: ”جمال معنی“
 کے تعلق نے کوئی دوسرا تعلق کبھی جوڑنے ہی نہ دیا اور لذتِ سخن
 کے علاوہ کسی دوسری لذت کی طرف طبیعت بالکل
 مائل ہی نہ ہوئی (۳) البتہ بندار بن اس خوشگو کی شہادت اسکے برعکس

ہے (۱۳) وہ کہتا ہے کہ کشتہ کھا کر بقدر ضرورت اصلاح حال ہو گئی تھی اور یہ کہ
 بعد میں ازدواج کی نوبت چار عدد تک گئی تھی۔ مگر ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ خوشگوار
 شاگر رشید ہے یہ شک باقی رہ جاتی ہے کہ شاید وہ اپنے استاد کی شخصیت
 کا سیاہ داغ سفیدی پھیر کر دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہر حال فرض کیجئے
 پہلی شہادت درست ہے تو بھی تعجب نہ پہننا چاہئے۔ دنیا میں آدمی کے ہزاروں روپے
 ہیں۔ ایک طرف قدیم ہندوستان اور دوسری طرف قدیم وسطیٰ کا کلیسائی معاشرہ ملے
 سامنے ہے۔ دونوں جگہ ایسے ریاضت پیشہ لوگ اکثر نظر آتے ہیں جن کی ذاتی زندگی
 نفسانی خواہش کی نفی مطلق کا عملی ثبوت ہے۔ جدید معاشرہ بھی اس قسم کی مثالوں
 سے خالی نہیں ہے۔ بیکونین، روسی، نژاد فلسفی اور کارل ماکس کا معاصر، مغرب کے
 جدید سیاسی مفکرین کی صف میں ایک علیحدہ مقام رکھتا ہے۔ وہ غربت زندگی بھر فطری
 طور پر حاصل ہونے والی جنسی صلاحیت اور خوشی سے محروم رہا۔ یہی کیفیت تبدیل کی معلوم
 ہوتی ہے۔ امکان یہ ہے کہ سو فیصدی نہ سہی تو بہر حال تھوڑا سا بدل کا معاملہ کیوں نہ ملتا ہے

(۴)

بیدل پس برس کی عمر میں "راہیر خدا بس" کہکر دہلی کے لئے روانہ
 ہوا تھا۔ آدمی اسی دور میں اعتماد اور آرزوؤں کی طرف پڑھتا ہے۔ مگر وہ
 مجوزہ عروس جگنا نام دلی ہے، جس کی مشاکلی اور بناؤ سنگار پر شاہجہان
 نے بیدریغ دولت لٹائی تھی اور بڑے شوق سے سنوارا تھا اور جسے پہلی
 دفعہ دیکھ کر شاعروں نے مبارکباد کے نغمے گائے تھے (از شاہجہان آباد شہد شاہجہان آباد)

۱۰۵۸ء پورے بارہ برس بھی اپنے نئے داماد کے ساتھ وفادار نہ رہ سکی۔ بیدل اس شہر میں آیا تو حادثات کی ایک قیامت گذر چکی تھی۔ وہ جس نئے شہر بسایا تھا ایک مجبور قیدی کی جنیت سے قلعہ آگرہ کی سنگین دیواروں کے درمیان موت کے انتظار میں غصے اور غم سے بھرپور زندگی کے دن گن رہا تھا۔ پاشندگان شہر پانچ برس پہلے چاندنی چوک میں داراشکوہ کی بے عزتی کا المناک منظر دیکھ چکے تھے اور شاہی خاندان کی تباہی یاد کر کے اب بھی رو پڑتے تھے۔ داراشکوہ اور جہاں آرا بیگم کے روحانی مرشد حضرت مولانا محمد بخشی کو اپنے معتقدات کی وضاحت پیش کرنے کے سلسلے میں دہلی بلانے کا پروانہ حکم شہر کے صوبیدار کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ سرد کے گلے میں پھانسی کا پھندا کبھی کاہڑے کا تھا اس قسم کے مشاہدات ایک حساس ذہن کے لئے صدیوں کا سفر بن جاتے ہیں۔ بیدل کے لہجے میں ایسے برس گذرتے گذرتے روائی منکرین کی سی سنجیدگی آگئی۔

اور نگ زیب کی تحت نشینی کے بعد اس بات کے آثار فوراً نمایاں ہو گئے تھے کہ ہندوستان میں عام زندگی کی رفتار ویسی نہ رہے گی جیسی کہ اس وقت تک رہتی آئی تھی۔ منہل فنون لطیفہ کے عاشق تھے اور ویسا راجہ ویسی پر جا والی کہادت کے مطابق سارا ہندوستان کئی نسلوں سے شاہی، نیمہ، رقص، مصوری، سنگتراشی اور مہاری کے کمالات دکھا رہا تھا۔ مگر ان گنت نے اقتدار ہاتھ میں لیتے ہی اکثر فنون لطیفہ کے خلاف میری جبراری بلکہ جارحانہ

۱، محمد امین عرفان: مجمع الانشا: شاہجہان بنام اورنگ زیب: "سوانح اللہ دیر در مصاحب" ۱۰۱۱ھ تک سوار
 ۲، درم امرتسنگ کوڑہ آب مناجم: اسے پرتوجہ مسلمان، زندہ جاوید با آب ترسانی۔

البتہ میرا کی قلندرانہ وضع میں ایک خاص دلکشی فرور تھی، معاشرے کی وضع عام کے خلاف دائرہی مویجہ بالکل صاف اور سر پر لمبے گھنے بال کا شانے نظر کے لئے ایک مسلسل دعوت تھے۔ آخر کاری ہی صفت طبقہ امر کے بعض لوگوں تک رسائی کا واسطہ بن گئی۔ دہلی میں اس وقت جعفر خاں عمدۃ الملک وزیر اعظم تھے۔ یہ آصف خاں بھین الدولہ شاہجہانی کا بھانجا اور داماد، یعنی ممتاز محل کی بہن فرزانہ بیگم کا شوہر تھا۔ اورنگ زیب کی نظر تحت نشینی کے فوراً بعد وزارت کا منصب سپرد کرنے کے لئے جعفر خاں کی طرف گئی^(۵)۔ اس کے دونوں بیٹے نامدار خاں اور کامگار خاں بادشاہ کا خاص اعتماد رکھتے تھے۔ آخر الذکر کو بیدل کی سرپرستی کا شرف حاصل ہے۔ کامگار خاں اہل سلوک سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ میرزا نے ایک مفصل تبصرہ اپنے اور کامگار خاں کے روابط سے متعلق یادگار چھوڑا ہے اس میں پہلی بات یہ کہ اوقات گرامی مصروف خدمت فقر داشت اور دوسرے یہ کہ فقیر رانیزاں فرقی تصور فرمودہ درادائے شرائط التفات مبالغہ ہائی نمود رہا، کامگار خاں ان دنوں جوان تھا اور بیدل کی عمر بھی چھپیس تیس برس کے دو میان نہی ہوگی۔ ہمسی کار شدہ دوستی کے لئے قدرتی محرک ہے۔ ہم بیدل کو ایک ادبی نشست کے موقع پر کامگار خاں کے گھر میں موجود دیتے ہیں، اور میرزا نے جو مقالہ وہاں ”سرمۂ اعتبار“ کے نام سے پڑھا تھا وہ محفوظ ہے^(۶) مگر یہ تعلق زیادہ عرصے پر قرار نہ رہ سکا۔ اورنگ زیب ۱۰۹۷ھ/۱۶۷۹ء میں ہمیشہ کے لئے دکن کی طرف چلا تو کامگار خاں کو بھی موکیب شاہی کے

ساتھ شمالی ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ پھر وہ تقریباً بیس برس سے زیادہ مدت تک وہیں رہا۔ غنائیاد رہے کہ یہ وہی کامگار خاں ہے جس نے گولگندہ کے وزیر اعظم کی جوانی العمر بیٹی سے پختہ عمر میں شادی کی تھی جس پر نعمت خاں عالی کی بیٹی جو بڑی مشہور ہوئی تھی حتیٰ کہ اسے شکر اور گریب بھی مسکرا دیا تھا (۸)۔

بیدل کی تخلیقی توانائی کا پھر پور مظاہرہ دہلی کی ادبی فضا میں اس وقت ہوا جب اس نے عاقل خاں رازی کی خدمت میں (۸۰۷ھ) "مجموعہ عظیم" نام کی ایک مثنوی پیش کی۔ اس تیس سو چوبیس سال کے نوجوان کو دہلی میں تائے ہوئے ابھی تقریباً دو سال کا عرصہ ہوا تھا۔ اس ادبی کوشش کا نتیجہ بالکل خاطر خواہ نکلا۔ بیدل کو عاقل خاں رازی کی سرپرستی اور حمایت حاصل ہوئی۔ ایسے نامور معاصر سے ربط مضبوط پیدا کر لینا معمولی کامیابی نہ تھی۔ عاقل خاں کو ادب و نثر کے مزاج میں عجیب و غریب دخل اور اختیار حاصل تھا چنانچہ مثال کے طور پر صاحب "انوار الامراء" ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ مہابت خاں صوبیدار لاہور نے ایک دفعہ بادشاہ سے قلعہ معلیٰ دیکھنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے عاقل خاں کے نام حکم جاری کر دیا۔ اس نے پھر بھی مہابت خاں کو جانے سے روک دیا اور اس کی شکایت کے جواب میں بادشاہ کو لکھا کہ اول تو میں جدید آبادی کو اس قابل نہیں سمجھتا، دوسرے قلعے کے بعض حصے غیر مفروض پڑے ہیں ان کو آراستہ کرنے میں دین دن کی زحمت خواہ مخواہ تھی اور تیسرے یہ کہ مجھ پر آداب و تسلیمات کی جو رسمی پابندی عاید

ہوتی اس کو انجام دینا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اور نگریب خاموش
 ہو رہا رہی عاقل خان مدتوں واروغہ غلستانہ بھی رہا (۱۰) اور بارگاہ شاہی
 کے حلو تکدے تک رسائی رکھتا تھا۔ غالباً اسی بنا پر اقواہ بازوں نے
 اس کے اور زریب النساء بیگم کے معاشرے کی داستان گرکھ کے پھیلا دی۔
 دراصل یہ ان دونوں کے دامن پر سراسر چھوٹا الزام اور تہمت بلکہ افسوسناک
 ظلم ہے۔ سنجیدہ دانشور تاریخی واقعات کا باقاعدہ التزام اور تجزیہ کر کے
 اس بات کو یقین بنیاد اور مہل ثابت کرتے آئے ہیں کہ بہر حال میر عسکری
 عاقل خان رازی کو مسائل تصوف خصوصاً رومی سے بڑا لگاؤ تھا۔ جس
 پر ماثلاً امر کے موقف نے طنز بھی کیا ہے کہ ”فودا در علی لغات شنی
 بگناز میدانت“ اس کے علاوہ صاحب دیوان شاعر اور کچھ شاعر نگار تھا
 اس کے بعض اشعار ضرب المثل کی طرح مشہور رہ چکے ہیں (۱۲) اس کی تالیف
 ”واقعات عالمگیری“ جس میں اورنگزیب کے عہد شہزادگی سے لیکر سال
 ششم جلوس تک کی ایک جھلک محفوظ ہے۔ تاریخ کی قیمتی دستاویز
 ہونے کے علاوہ اس زمانے کی مرصع نثر کا ایک اچھا نمونہ سمجھی جاتی ہے۔
 بیتدل کے تعلق کو عاقل خان رازی کے ساتھ اس اعتبار سے اور بھی پابندار
 اور یادگار سمجھنا چاہیے کہ اسی کے وارثوں کی عقیدہ تمندی اور عنایت نے
 میسرا کو شہر دہلی کا دائم المقام شہری بنایا اور وہاں مستقل طور سے رہنے بہنے
 کے حالات فراہم کیے۔

۱۰ غلستانہ: وہ ایوان جہاں مغل شہنشاہ سلطنت کے اعلیٰ عہدیداروں کو بلا کر خفیہ اور خصوصی معاملات

پر مشورہ کرتا تھا۔ (۱۱) جادو نادر سرکار تاریخ اورنگزیب، ج ۳، ص ۲۰

۱۲ عشق کہ آسان نمود آمد چو دشوار بود۔ جبر کہ دشوار بود یاد چہ آسان گرفت

معاصرین کی شہادت کے مطابق بیدل کچھ دنوں
اورنگ زیب کے دوسرے بیٹے شہنشاہ اعظم کی ملازمت میں
بھی رہا ہے۔ غالباً یہ اسی زمانے کی بات ہے جب اورنگ زیب
دہلی میں مقیم تھا اور دکن نیگیا تھا۔ ظاہر ہے کہ میرزا کی طبیعت و براری
زندگی سے مناسبت نہ رکھتی تھی۔ اس لئے کچھ دن بعد شہنشاہ
کی نوکری سے استعفا دے دیا۔ ملازمت کی مدت اور علیحدگی کی
وجہ کے بارے میں معاصر اہل قلم کے بیانات ایک دوسرے
سے مختلف ہیں (۱۳)۔

بیدل کی زندگی میں نئی منزل کے نشانات اس وقت
نظر آتے ہیں جب اورنگ زیب مرکز سلطنت چھوڑ کر دکن کی طرف
جا رہا تھا۔ یہ مرحلہ معنوی اور مادی دونوں اعتبار سے ایک
موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ دہلی کے ادبی حلقوں میں اس کے
نکری اور اخلاقی کمالات کی شہرت ہو چکی تھی۔ عاقل خاں
رازی اور اس کے خاندان کے لوگ، یعنی بیٹا اور داماد قیوم خاں
اور شکر اللہ خاں، اس کی احتیاجات کے کفیل اور ذمہ دار بن
چکے تھے۔ اندیشہ و کتاب کے مشاغل جس فراغت اور آسودگی
کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اب پورے طریقے سے حاصل بھی ہو چکا
نئے ہمیشہ کے لئے دہلی کو اپنا گوستہ عافیت اور کجہ آسائش

(۱۳) ابراہیم خان غلیل، صفحہ ابراہیم، ص ۱۳۵، بشیر خاں لودی مرآۃ النحس

ص ۵۹، خوشگو، سفینہ، ص ۱۵۹

بنالیا اور اس شہر نے بھی ہر تے دم تک اس کی خواہش اور
 تمنا کا بھرم بگڑنے نہ دیا۔ وہ دہلی جو اورنگزیب کو دکن رخصت
 کرنے کے بعد رہ گئی یقیناً اس دہلی سے نہایت مختلف تھی جو بادشاہ
 اور اہل دربار کے رہتے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔ اورنگزیب
 سنہ ۱۶۷۹/۱۰۹۰ء میں اجمیر (راجپوتانہ) کی طرف روانہ
 ہوا، اور وہاں دو برس رہ کر دکن چلا گیا جہاں مرہٹوں سے لڑائیوں
 میں چھبیس برس تک ایسا الجھا کہ پھر زندگی میں کبھی دہلی کی صورت
 نہ دیکھ سکا اور بالآخر دکن ہی کی خاک کا پیوند ہو گیا۔ اس کے
 چلے جانے سے دارالسلطنت کی رونق میں دن بدن کمی ہوتی گئی
 اور پورا شہر اجڑا دیار سا لگنے لگا (دہلی) دربار سے تعلق رکھنے
 والا ہر شخص دکن میں پڑا تھا۔ بڑے بڑے لوگ دہلی کی یاد
 میں ترستے تھے اور گھر کی ایک جھلک دیکھنے کے بدلے لاکھوں
 روپیہ دینے کو تیار تھے۔ راجپوت کہتے تھے کہ ہم اولاد سے
 محروم ہو گئے اور دکن میں پڑے پڑے ہمارے نسل ختم ہوئی
 جا رہی ہے۔ دہلی میں قلعہ معلیٰ اور امرا کے مکانات اگرچہ پوری
 عظمت اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے مگر ان پر غربت اور
 ویرانی برستی تھی۔ مورخین کے نزدیک اورنگزیب کو دکن کے
 سیاسی حالات نے دہلی نہ آنے دیا۔ اس کی استقامت طبع کی
 حدیں ضد سے جا ملی تھیں۔ مگر وہ نفسیاتی موانع بھی ملحوظ رہیں

جن کی فلتس سے دہلی کا تصور اس کے لئے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا تھا: ”اے فرزند مکار، براقبال دنیا کے غدار مغرور مباش و خاک غفلت و بکبر پر عقل مباش . . . (۱۵۰)“ باپ کی اس درناک آواز کو تحت الشعور سے کھرچا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ البتہ داخلی فلیٹ کی یہی ایک صورت تھی کہ جہاں تک ہو سکے اپنے گزشتہ جرائم کی جائے واردات سے دور پڑا رہے اور وہیں مغروری کی حالت میں مرجائے۔ یہ زمانہ پوری ایک نسل کے عرصہ حیات تک طول کھینچتا ہے۔ تہذیب کی کھیتی میں اس خشک اور بنجر زمانے کی سب سے غنیمت یادگار جو کبھی نہ مرجھائیگی میزرا بیدل سخن طرازی اور فکر آفرینی ہے۔ شاید اور رنگ زیب خود بھی اس بات سے غافل نہ تھا۔ وہ اپنے رقعات میں مین جگہ بیدل سے استفادہ کرتا ہے: ۱۵۱

بترس از آہ مظلوماں کہ نہ گام دعا کردن
اجابت از در حق بہر استقبال می آید

من نیگویم زباں کن یا بفکر سود باش
اے از فرصت بے خرد ہر چو باشی زود باش

حرص تان نیست بیدل ز نامہاں جہاں
آنچہ مادر کار داریم اکثرے در کار نیست

انشعاب کہہ ڈالے۔ ایک قطعہ مرصع کا مطلع ملاحظہ ہو جو شاکر خاں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے وہ :

اے حضورِ مقدمتِ برزندگی بہانِ من
مردہ بودم زندہ ام کردی بیاسے جانِ من
بیشتر موقعوں پر مخاطب معلوم ذہنی ہے مگر خیر مقدم کے انداز سے بے تکلفی واضح ہے (س)۔

اے میرِ خرمی بہارِ ہدمِ عشرتِ آمدی
دہلی کی زندگی بدلتوں سے ایک خاص طرح کے دھیمے، ہموار اور انوس انداز پر چل رہی تھی۔ بالآخر ایک دن دکن سے وہ خبر آگئی جس کا کچھ دنوں سے کھٹکار لگا تھا اور جسے استوارے کی زبان میں جہاز ڈوبنا کہتے ہیں۔ اور نگزیب حیاتِ مستدار کے نوٹے برس گزار کر دنیا سے چل بسا۔ (۱۷۰۷/۱۱۱۹) یہ بدقسمتی تھی کہ اس کو دکن کی حکومتوں سے نمٹنے کے بعد وہاں عوامی بغاوت کی آگ سے کھینسا پڑا۔ مرہٹوں کا طوفان اس کے ارادوں کی ناکامی اور اس کی حکمتِ عملی کے خلاف اکثریت کی بنیاد کی ناکامی کا کھلا مظاہرہ تھا۔ معاشرہ شہادت کے مطابق دکن کی لڑائیوں کے نقصان کا تخمینہ یہ ہے کہ ہر سال ایک لاکھ سپاہی اور ان سے تین گنی تعداد میں ہاتھی، گھوڑے اور بار برداری کے جانور جنگ کا ایندھن بن جاتے تھے۔ یہ صورتحال بیس برس سے اوپر کی مدت تک جاری رہی۔ پورا ملک خوشحالی

چلکر دہلی کی سیاست میں زیادہ اہم اور متحرک کردار بن جاتا ہے
 کسی موقع پر ایک بھائی نے جو میوات کا فوجدار تھا، میرزا کو بلا کر
 اپنا مہمان رکھا اور میوات کی سیر کرائی۔ برسات کا زمانہ تھا، میرزا کو وہاں
 کا موسم اور منظر بہت پسند آیا ہے

صبح کشورِ میوات یا سہیں بہارست ایں
 بوئے نازی تاید جلوہ گاہ یارست ایں
 ابرشوق می بار و ہنرہ حسن می کارد
 شگ ہم دلے دارد طوق کو ہارست ایں
 گر گل از چین روید یا نفس سمن بوید
 دل بیدہ میگوید رنگ آن نگارست ایں

اور نگریب کے بعد جانشینی کے جھگڑے میں معاملہ یہ تھا کہ میرزا
 کے مرتبی اور منبع لطف و عنایت و کرم تینوں بھائی سب سے بڑے
 شہزادے (معظم) کا ساتھ دے رہے تھے۔ مگر عام زبانوں پر اعظم کا نام
 تھا اور شہرت اس بات کی تھی کہ فتح اعظم کی ہوگی۔ یہ ٹیٹھ ایک اعتبار
 سے خود بیدل کے لئے تشویشناک تھا۔ بالآخر وہی تینوں بھائی اس
 کی معینت کا سہارا تھے۔ میرزا ان سبکو مسلسل تنگیں آمیز خط لکھتا ہے اور
 ان کے امیدوار کی فتح و ظفر کے لئے دعاؤں میں مشغول نظر آتا ہے
 دراصل اور نگریب نے آخری سانس لینے سے پہلے اپنے بچنے کے
 نیچے ایک وصیت نامہ رکھ دیا تھا جو بعد میں برآمد ہوا۔ اس میں معظم اور

اعظم کو خونِ خرابے سے بچنے کی تاکید کی تھی۔ سلطنت کے محلِ صوبوں کو آپس میں تقسیم کرنے کی تفصیل لکھی تھی۔ کامِ بخشش یعنی سب سے چھوٹے بھائی کی جان کے پیچھے پڑنے سے دونوں کو منع کیا تھا۔ اور باقی کچھ اپنے کفنِ دفن کے بارے میں لکھا تھا۔ ۱۵۱۱ البتہ وہ جانتا تھا کہ نسلی روایات کی کارفرمائی کے آگے ساری وصیتیں اور نصیحتیں خاک میں مل جائیں گی۔ اعظم باپ کے پاس دکن میں تھا۔ لہذا بلا تکلف سلطنت کے تمام دسائے اس کی گرفت میں آ گئے۔ دکن میں موجود کلی منصبداروں نے اس کے حق میں اپنی وفاداری کا اعلان کر دیا۔ بڑا شہزادہ معظم کا بل کا صوبیدار تھا وہ ایک خاموش عزم اور خفیہ طرز سے پوری تیاری کے ساتھ قسمت آزمائی کے لئے آگے بڑھا۔ دونوں بھائیوں کا مقابلہ تقریباً اسی نواح میں ہوا جہاں نصف صدی پہلے ان کا باپ کامیاب ہوا تھا۔ اتفاق کی بات یہ کہ وہی موسم اور مہینہ تھا۔ وہ لاہور سے دہلی تک ہر بزرگ کے مزار پر دعائیں مانگتا اور خیرات کرتا چلا آیا۔ خصوصاً دہلی کے اہلِ سعادت کو اتنا مس دعائی خاطر اکبر آباد روانہ ہونے سے پہلے خوب روپیہ بانٹا۔ ہمارے پاس اس قسم کی شہادت تو نہیں ہے کہ شہزادہ کی نذر و نیاز سے کچھ بدل کی کٹھی بھی گرم ہوئی، بہر حال اس قدر ضرور معلوم ہے کہ جب اعظم اپنے بیٹے بیدار تختِ سمیت مارا مارا گیا اور عالمگیری عہد کے بیشتر تجربہ کار سردار اور یوشیا رافسر میلان

میں کام آئے، اور پھر معظّم نے شاہ عالم بہادر شاہ کے لقب سے بادشاہت کا اعلان کیا تو بیدل نے مبارکباد پیش کی اور اپنے مربّی کے ذریعہ قطع تاریخ روانہ کیا (۹)۔

جلوسِ عدلت انوارِ بادشاہِ زمان

ہو ایں مربّی اسرارِ دادہ اندیشان

شیونِ رافتِ یزدانِ جلالِ قدرتِ شان

بہاںِ خلیفہِ رحماں، معظّم دو جہاں^{۱۱۹}

میں یاد رکھنا چاہئے کہ میسر کسی زمانے میں معظّم کا ملازم رہ چکا تھا۔ مگر اس وقت وہ معظّم کے انجام کو "امورِ کوئی سمجھ کر مطیع تھا۔" (۱۰)۔

بو ہم دولتِ بیدار تو بہادر بند در آخرِ اعظم و بیدار تختِ نو آمدند
اس کے بعد کامِ بخش کا قصہ تمام ہوا تو بھی میسر نے اطمینان کا اظہار کیا
اس کے لئے کہ اس کا مربّی شاہِ خاں اپنے دوسرے بھائیوں سمیت
اس مہم میں دکن گیا تھا اور فتح میں شریک تھا۔ البتہ جب شاہِ عالم
بہادر شاہ کو "شاہنامہ گورکھانی" لکھوانے کا خیال آیا اور اس نے
اپنے وزیرِ مہتمم خاں کے ذریعہ بیدل سے کہلویا تو امرار کے باوجود میسر
نے منع کر دیا اور معذرت کی کہ بادشاہوں کی باتوں سے مجھے کیا
مطلب، "من فقیہم"۔ لہذا یہ کام نعمت خاں عالی کے سپرد کیا گیا۔
بیدل کے ایک خط سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی بنائی

ہوئی خاص قسم کی دوائیں اور معجونیں بعض درباری امیروں کے دروید بادشاہ کو بھیجنے کی فکر میں لگا ہے۔ (۱۱) اس کے علاوہ کسی مزید تعلق کی شہادت نہیں ملتی۔ دراصل شاہ عالم بہادر شاہ کو اپنے پانچ سال کے دور حکومت میں بہت تھوڑے دن دہلی میں ٹہرنے کی مہلت میسر آ سکی۔ وہ بیشتر مختلف مقامات پر گھومتا رہا اور آخر کار ۷ ستر سال کی عمر پا کر لاہور شہر سے باہر راوی کے کنارے وفات پائیگا۔ (۱۲)

جانشینی کے لئے بار بار لڑائی، منحل سلطنت کو اور وسیع انسانی نقطہ نظر سے دیکھئے تو سارے ہندوستانی معاشرے کے جد سالم کو نہایت بری طرح مجروح کرتی تھی۔ اس کی مثال بالکل ایسی سمجھئے کہ کسی جگہ ایک زخم بھر نہ پایا ہو اور وہیں دوسرا زخم لگ جائے جو پہلے سے زیادہ شدید ہو۔ انسانی جانوں کی بددیانتی اور خزانے کے بے حساب نقصان کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بہت زیادہ مبالغ نہ ہو گا کہ منحل سلطنت کو آخری دور میں جانشینی کی لڑائیاں کھائیں اور پھر سے نیچے تک سرکاری دستگاہ میں تازک اور حساس مقامات سے قابل کار پر دازوں کا یکایک معدوم و مقنود ہو جانا اور پھر ان کی جگہ تجربہ کار لوگوں کا نہ ملنا ایسی مصیبت تھی جس کی ابتدا اور گزیر کے وقتوں سے ہوتی نظر آتی ہے۔ وہ اپنے رقصات میں تکرار کے ساتھ اس پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ بہر حال شاہ عالم بہادر شاہ

کی موت کے وقت صورت یہ تھی کہ اس کے چاروں بیٹوں میں دوسرے
یعنی عظیم آٹان کی حیثیت وسائل اور اثرات کے اعتبار سے
باقی بھائیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مضبوط تھی۔
اس کی کامیابی کا لوگوں کو یہاں تک یقین تھا کہ بعض شہروں
میں تو اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا تھا۔ مگر ہوا یہ کہ سلطنت
کے سب سے بڑے امیر ذوالفقار خاں نصرت جنگ نے بڑے
بھائی معزالدین کی مدد کی اور اس کے علی تدبیر کی بدولت محض تیس
دن کے اندر باقی تینوں بھائیوں کا نام صفحہ مستی سے مٹ گیا۔
خاص حریف عظیم آٹان کا انجام بڑا درد انگیز اور عبرتناک ہوا۔ راوی
دیا کے کنارے جہاں لڑائی ہو رہی تھی اس کا ہاتھی زخمی ہوا اور
بے قابو ہو کر بھاگا۔ دو نوجوان فوجی سہارے اس کو بچانے کی
خاطر پوری رفتار سے گھوڑے پیچھے لگانے کے باوجود ہاتھی کی
گرد قدم بھی نہ پاسکے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر رک گئے
اور دیکھا کہ پانی میں نہایت خوفناک گھڑ گھڑاہٹ کی آواز کے ساتھ
ایک گہرا اور لمبا چوڑا پھونر پڑ رہا ہے۔ دریا کی گھومتی ہوئی ریت
ہاتھی کو سوار سمیت تہ میں کھینچ کر نولے کی طرح لنگ چکی تھی۔ (۳۰)
بیدل کے مزاج میں درویشی اور ترک دنیا کی تربیت
کے باوجود ایک نمایاں خصوصیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ
جیسے کوئی صاف آسمان پر گزرتے ہوئے بادلوں کو دیکھے وہ

اپنے چاروں طرف پیش آنے والے حادثات پر ایک نظر ضرور ڈالتا ہے۔ معزالدین کو جہاندار شاہ کے لقب سے بادشاہ بنوانے میں ذوالفقار خاں کا خاص ہاتھ تھا۔ میرزا ایک رباعی خاں مذکور کی خدمت میں بھیجتا ہے۔

آہا کر بصدک اشاں دسترس است
 دژ نور یقین شاں جہاں منقبس است
 تارخ طفر حقیقت نفرت جنگ
 گفتند کہ ذوالفقار یا آب بس است

۱۱ ۲۴

اور اس مصرعے میں شکر اللہ خاں اور شاہ خاں، دونوں بھائیوں نے بڑی سرگرمی دکھائی تھی۔ لہذا پانچ اشعار کا ایک تاریخی قطعہ شکر اللہ خاں کے لئے بھی موزوں کرتا ہے۔ (۱۴۰)

بیاں آئے دل کہ شکر اللہ خاں را
 مدد کرد از جہان کبریا قطع
 عیار سال تارخش گز فتم
 دو مصرعہ ہمعناں گل کرد بافتح

برآمد آفتاب از برقع جود مبارک جہد صالح مر جافتح

۱۱ ۲۴

۱۱ ۲۴

جہاندار شاہ نے شکر اللہ فاں کو اپنا ندیم بنانا چاہا اس نے
 میہرزا سے مشورہ کیا۔ میہرزا نے پیشکش کو بالکل ٹال جانے
 کی تاکید کی (۱) ہماری سمجھ میں وجہ صاف آتی ہے۔ مغل تاریخ میں
 جہاندار شاہ کا دس مہینے کا مختصر زمانہ ایک دل لگی کا نامک محبوب
 ہوتا ہے۔ بادشاہ کے ارادے اور اعصاب پر ایک عورت
 لال کنور نام کی سوار تھی، جس کو نیرنگی تقدیر نے نغمہ و نشاط کے
 پست ماحول سے نکال کر قلعہ معلیٰ کی چہار دیواری کے اندر پہنچا
 دیا تھا۔ وہ اب امتیاز محل بن گئی تھی۔ دارالسلطنت میں ہر روز
 بادشاہ اور اس کی محبوبہ کی نسبت سے ایک نئی وابیات اور
 شرمناک حرکت کی خبر پھیلتی تھی اور پورا شہر ہنسی اڑاتا تھا۔
 مملکت کے کاروبار میں لال کنور کے رشتہ دار اور سابق آشنا
 گھسنے کے داؤ لگا رہے تھے۔ ذوالفقار خاں وزیر پریشان تھا کہ
 ایسے لوگ اعلیٰ عہدوں پر براجمان ہو گئے تو اہل منصب کیسا
 سازگی اور طلبہ بجا میں گئے۔ وزیر اس اندیشے کو علی مذاق تک لیجاتا
 ہے۔ بیدل نے واقعی اپنے شفق اور مشفق زادے پر احسان کیا
 کہ اس کو جہاندار شاہ کا ندیم نہ بننے دیا اور اپنی صائب رائے
 استعمال کر کے ایک اخلاقی ندامت سے بچا لیا۔

(۱۱)

بیدل کی شاعری کے لب و لہجے میں ماورائیت کی بلند سطح کے

باوجود شہر دہلی کی مخصوص اجتماعی فضا مہکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا حزیقہ آہنگ قطعی طور سے ایک فطری اور ناگزیر تقاضا تھا۔ دراصل آدمی کا جو رشتہ و پیوند اپنے لیل و نہار سے ہوتا ہے اور جو مرتے دم تک نہیں ٹوٹتا اس کا اندازہ ہم کو میرزا کے کلام سے جگہ جگہ ہوتا ہے۔ وہ اہل بیعت کے اس مقام پر فائز ہے جو جانتے ہیں کہ عرصہ حال کے ساتھ تاریخ کی زندہ روح ہمیشہ سرگرم سفر رہتی ہے اور اس کی آہٹ سننا صاحب ہوش پر لازم ہے۔

میرزا کی زندگی کا دور آخر ہے اور دار السلطنت کے زمین آسمان نیارنگ بدلتے ہیں۔ جہاندار شاہ کے بعد فرخ سیر: "عالم ہمہ بینا گر بیداد شکست است" فتح کا جلوس دہلی دروازے سے داخل ہو کر قلعہ معلیٰ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اہل شہر صدیوں کی پرانی عادت کے مطابق، نجوم در، نجوم تماشے کے منتظر ہیں۔ فرخ میر باہی پر سوار ہے، اس سے پیچھے تین ہاتھی اور آہستہ چل رہے ہیں۔ آگے والے ہاتھی کی پشت پر جلاؤ اور اس کے بلند نیزے کی نوک پر جہاندار شاہ کا سر دوسرے ہاتھی پر نمایاں جہاندار شاہ کی لاش اور تیسرے ہاتھی کی دم میں مضبوط رسی جس کے پچھلے سرے سے ذوالفقار خاں نصرت جنگ کے پاؤں بندھے ہیں اور مقتول وزیر اعظم کی لاش زمین میں گھسٹی جا رہی ہے۔ رات پھر اس کے بعد دار و گیر کا موسم گرم ہوتا ہے اور جلاؤ کو گرفتارانِ پنجہ سیاست کا قصہ نمٹانے سے دم لینے کی

مہلت نہیں ملتی۔ اگرچہ مغلوں کے یہاں ایسا قاعدہ عام طور سے تھا نہیں، بہر حال قسمت کی ستم ظریفی کہنے کے قتل و تشہیر کے چکر میں ایک شاعر بھی آجاتا ہے۔ یہ میاں جعفر زٹلی ہیں جن کو دہلی کا بچہ جانتا ہے انھوں نے ”اردو شاہی“ (شاہی فوج) میں بولی جانے والی زبان کو فارسی کے ساتھ ملا کر ایک بیجون تیار کی ہے جو زٹل کہلاتی ہے۔ اس کا ذائقہ اکثر مزیدار کم اور ناگوار زیادہ لگتا ہے یہاں تک کہ لوگ تو بہ کر اٹھتے ہیں بشہر واسے ان کو ایک پلٹا پھرتا نامنا سمجھتے ہیں۔ ان کی پھبتی منھ سے نکلتے ہی شہر بھر میں مشہور ہو جاتی ہے۔ جعفر زٹلی ایک دن بیدل کے گھر بھی نظر آتے ہیں اور بقول خود میرزا کی شان میں مثنوی کہہ کر لائے ہیں۔ میرزا پہلا مصرع سنتے ہی تنبیہ کرتا ہے کہ جعفر رہنے دو ہم نہ مینیں گے۔ حاضرین بزم میں خوشگو بھی ہے وہ کہتا ہے کہ حضور کم از کم دوسرا مصرع پڑھ لینے دیجئے ذرا قافیہ تو معلوم ہو جائے میرزا دوبارہ منع کرتا ہے کہ عزیز من ہم فقیر ہیں، بزرگوں کے نام کی تحقیر فقرہوں کے آداب میں ہرگز جائز نہیں ہے، وہ جعفر کی گستاخوں کی شکایت ایک دفعہ بہادر شاہ اول کے کان تک پہنچتی ہے۔ بادشاہ کے حکم سے نوکری چھین جاتی ہے۔ وہ ایک حقیقی فنکار کی طرح اپنی ذات کو اپنے سے علیحدہ رکھ کر خود اپنی ججو کے لئے نوکب قلم تیز کرنے لگتا ہے:

از جوی آن سلطان خود کردی پریشان جان خود
در اندہ تی بے بال و پر کہ جعفر اب کیسی بنی
وہ ذوق ہر دم کا کہاں وہ عطر بیگم کا کہاں
در خاک شد آن کر و فر کہ جعفر اب کیسی بنی

البتہ کسی سفرے کی شامت اس وقت آتی ہے جب وہ بھول جائے
کہ عوام الناس کی لاکھ لاکھ سہی اس کی ہنرمندی کے کچھ حدود ہیں۔
فرخ سیر کے نام کا سکہ جاری ہوتے وقت قدیم رسم کے مطابق ایک
شعر کے پر کندہ ہونے کی غرض سے تجویز ہوتا ہے۔

سکزد از فضل حق بر سیم وزر بادشاہ بحر و بر فرخ سیر
غالباً جعفر ظلی کی موت آئی ہے اور وہ زبان کو قابو میں رکھنا بھول
جاتا ہے۔ دہلی کے گلی کو چوں میں بازاری، بیکار اور آوارہ گرد لوگ
اس کے نام سے ایک شعر پڑھتے اور ٹھٹھے بارتے ہیں۔ قلمہ معلیٰ
میں خبر پہنچنے کے بعد یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایسے گستاخ کی جان بخشی
ہو جائے اور گردن نہ اڑے (۳)

سکزد بر کندم و موٹھ و عطر بادشاہ دانش فرخ سیر
بیدی کے روزمرہ کی روئداد خوشگو بیان کرتا ہے۔ مگر یہ اس وقت
کی جھلک ہے جب زندگی کی دو پہر ڈھل چکی تھی اور شام ہو رہی تھی۔
”مقرآن بود کہ تمام روز اندرون محل یہ تنہائی و تجرد نشہ با سخن
صحبت میداشت“ وہی زندگی بھر تنہائی و تجرد میں جو شوق جاری رہی

اور جس کی باقاعدگی میں کبھی فرق نہ آیا اس کا واضح ثبوت ایک
 لاکھ سے اوپر اشعار کا ضخیم سرمایہ ہے اور نثر میں ”چہار عنصر“
 اور ”رقعات“ کو دیکھئے تو ان کی ضخامت بھی کوئی ہزار صفحات سے
 کم نہ ہوگی۔ مطالعے کے معاملے میں میرزا کو دنیا کے خوش نصیب
 لوگوں کی ردیف میں رکھا جاسکتا ہے۔ وہ سانچے جو عام
 طور سے آدمی کی فراغت خاطر اور آسودگی نفس کے دشمن ہوتے
 ہیں، اس کی عمر کے کسی دور میں، حتیٰ کہ جوانی میں بھی نظر نہیں
 آتے۔ دراصل مطالعہ ربط اور ملاوت پاتا ہے، پھر رفتہ
 رفتہ عادت اور آخر میں اعلیٰ درجہ کی فکری لذت بن جاتا
 ہے۔ جسے ذہن کا بہترین عمل کہتے ہیں ہم کو یہاں میرزا کی
 زندگی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ موضوعات
 کو طبیعت میں ہر وقت تازہ اور حاضر رکھنے کے لئے محض
 حافظہ کافی نہیں ہے بلکہ مسلسل ورد کے ساتھ کتابوں سے
 گذرنا اور پڑھنے میں لگا رہنا کس قدر ضروری ہے۔ میرزا
 کے ایک معاصر، ناظم خاں فارغ، مولف تاریخ فرخ شاہی
 نے ایک موقع پر بعض اجاب کی ضیافت کی اور وہاں میرزا
 کا ایک شعر پڑھ کر اہل محفل کو ستایا۔ اس میں ”موئے کاسہ“
 اور ”نہد بافتن“ کی ترکیبوں پر طنز اور اعتراض ملحوظ قاطع تھا۔
 میرزا نے دفاع میں برجستہ شعر سنانا شروع کئے اور مثالوں کا
 ڈھیر لگا دیا۔ عنقریب اور قمری جیسے قدیم استادوں سے لیسکر
 مختلف شاعروں کے کلام سے سترہ مثالیں سند اور شہادت

میں پیش کیں (۵) شاعری کے علاوہ تقریباً تمام علوم میں معلومت کی ویسی ہی وسعت اور مسائل مختلفہ پر فیض البانی کے ساتھ اظہار و ابلاغ کی غیر معمولی قوت، وہ صفات تھیں جن کی بدولت دہلی کے اہل ذوق آدھی رات گئے تک میڈرا کے گھر میں جمع رہتے تھے۔ حرف و حکایت کی لذت سے محفل شگفتہ ہو جاتی تو خود میڈرا کی طرف سے ”ذکر خدا“ کا تقاضا ہوتا تھا۔ اہل محفل اس رمز کو سمجھتے تھے۔ ”ذکر خدا“ کا مطلب یہ تھا کہ اب شعر و سخن کا سلسلہ شروع ہو گا۔ خوشگو شاید ہی کسی دن کی محفل سے غیر حاضر رہا ہو، وہ خلاصہ احوال پیش کرتا ہے۔ معمول اس طرح شروع ہوتا تھا کہ میڈرا نے اپنا دیوان منگا کر سامنے رکھا اور سب سے پہلے اپنا کلام سنایا، پھر جسکی طرف اشارہ ہوا وہ سنا لے گا۔ اس طرح جب آخری شاعر کی نوبت آئیگی تو نصف شب گزرنے کے قریب ہوگی۔ میڈرا کا گھر شالیقین دانش و آگہی خصوصاً فریقگان شعر و سخن کی نظر میں ایک تہذیبی مرکز کا وقار حاصل کر چکا تھا۔ ہم اس وقت کی ہر نمایاں شخصیت کو وہاں آتے جاتے دیکھتے ہیں، اور شہر کی ساری ہی اہم ہستیاں وقتاً فوقتاً شریک نشست نظر آتی ہیں۔ ان میں دو افراد کے چہرے زیادہ نمایاں ہیں، ایک قطب الملک سید عبداللہ کاچھوٹا

۵۔ خوشگو، سفید، ص ۱۱۱۔

تو گوی کہ ہم از تقریبین غلط مت
بحوسے کاسہ یعنی مند غمی بافند

بھائی حسین علی، جس کے نام کے ساتھ ”عدۃ الملک امیر الامرا“ کے بھاری خطابات لگے ہیں۔ دوسرا عالمگیری سپہ سالار غازی الدین خان فیروز جنگ کا بڑا بیٹا میر الدین ہے۔ دونوں کے نام میرزا کے متعدد خطوط محفوظ ہیں۔ عملی زندگی کے ہنگاموں میں انتشار و خیزان رہنے کے باوجود، دونوں شاعری کی اہمیت کے دل سے قائل ہیں اور اس کے لئے وقت نکالتے ہیں۔ اول الذکر تھوڑے دنوں میں شہاب کی مانند چمک کر غائب ہو جاتا ہے۔ دوسرا صفحہء تاریخ پر ایک اہم کردار بن کر ابھرتا ہے اور نہایت دیر پا اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ میر قمر الدین کا قیافہ تاریخ میں نظام الملک آصف جاہ اول کی حیثیت سے زیادہ مانوس ہے۔ وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد (۱۱۲۲ھ) عرصے تک دہلی میں رہتا ہے اور اس زمانے میں شاکر خلیص اختیار کر کے شعر و ادب کی محفلوں میں وقت گزارتا ہے، دیوان ترتیب دیتا ہے اور سیدل کے کھرادی جلسوں میں لازمی پہنچتا ہے۔ خوشگو برسوں بعد اپنا ”سفید شعرا“ تالیف کرنے بیٹھتا ہے تو اس کو یاد ہے کہ شاکر کو انڈے کا حلوہ بہت پسند تھا اور وہ میرزا کے پاس آتے ہی ”خلوہ بیض مرغ“ کا تقاضا کیا کرتا تھا۔ بہر حال فرخ سہر کو بادشاہ بناتے ہیں سادات بادہم مگر ستارہ میر قمر الدین کا چمکنا شروع ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو نظام الملک کا خطاب ملتا ہے (۱۱۶۱ھ) اور دکن کے چھ صوبوں

کی حکومت عطا ہوتی ہے۔ بیدل مبارکباد پیش کرتا ہے۔ (۷)
اے امیدیں زماں تمسا شاکن

صبح اقبالِ عالمِ ایجاد
نقشِ بنیادِ شمنان ویراں

خانہ عیشِ دوستانِ آباد
خر ٹی طبلِ زوہِ ایں تاریخ
ملکِ خاصِ دکن مبارکباد

بیدل کی درویشی کا ایک مطالبہ یہ ہے اور اس
نے اپنے باطن کے تربیت یافتہ انسان سے ایک
مصالحت کر رکھی ہے کہ وہ دہلی میں رہے گا مگر آنکھوں کو
قلعہ معلیٰ کا داخلی منظر دیکھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ نصف صدی
سے اوپر دارالسلطنت میں رہنے کے باوجود وہ اس دستور
میں کبھی فرق واقع نہیں ہونے دیتا۔ میسرزا کے مزاج اور کردار کی
اس ادا کا مسلم دہلی میں خاص و عام سب کو ہے لہذا
دربار میں ماضی کی امید اور تقاضے کا سوال بحث ہے۔
فرخ سیر بادشاہ ہوتا ہے تو خود اپنی طرف سے دو ہزار روپیہ
اور ہاتھی میسرزا کو نذرانہ اور انعام بھیجتا ہے۔ نقدی میسرزا
کی جیب میں آتی ہے اور ہاتھی بننے کوئی نہیں پہنچتا
وہ شاہی نوکروں کی تحویل میں رہ جاتا ہے (۸) میسرزا بھی
فقروں کا پرانا اصول "دعائے ناغایانہ بس است" ملحوظ رکھتے
(۱) کلیاتِ رکاب، ج ۱۲، ص ۱۵۵۔ (۸) ٹولکو، سفید،

ہوئے کبھی کبھی دعا و تبریک کے ہدیے کی حد تک التفات
برتنے کا عادی ہے۔ فرخ سیر اور راجہ اجیت سنگھ راتھور کی
کی بیٹی کے جشن ازدواج کی دھوم ہے۔ پوراشہر جگمگا اٹھتا
ہے۔ میغل شہنشاہ کے حرم میں داخل ہونے والی آخری راجپوت
شہزادی ہے۔ اس موقع کی یادگار میں میسز کی فکر معنی پر در
سات شعر کا ایک تاریخی قطعہ موزوں کرتی ہے۔ (۹) (۱۱۲۷ھ)

شہ فرخ سیر خورشید تحقیق

جہاں معدلت معراج آداب

بقدر آورد ممکنون گوہریرا

کرشدار رشک آں مہر فلک آب

فرخ سیر اور اس کے حامی سادات بارہہ، چند دن
بھی آپس میں اعتماد اور تعاون کی نفسا قائم نہیں رکھ پاتے
اور بہت جلد ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ دراصل
شہنشاہیت کا ایک مخصوص مزاج ہے اور اس کی استبدادی
نوعیت کے اپنے تقاضے ہیں۔ اس نظام میں شہنشاہ کی ذات
اقتدار مجسم اور زمین پر خدائی جلال و جبروت کا سایہ تصور ہوتی
ہے۔ وہاں ایسے عوامل جو شہنشاہ سے زیادہ یا اس کے برابر
وزن رکھتے ہیں منطقی طور سے ناقابل برداشت بن جاتے ہیں۔
ان کی موجودگی سے پورے نظام کی نفی ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ

میں بنی عباس کی مثال موجود ہے۔ ان کو ابوسلم خراسانی کی تحریک
 کے ذریعہ اقتدار حاصل ہوتا ہے اور وہ پہلی فرصت میں اسی
 کو حرفِ مکر کی طرح مٹا کر صاف کر دیتے ہیں۔ عام انسانی اخلاقیات
 کے پیمانے مکر و دغا، بے وفائی، احسان فراموشی، اور محن کشی
 کو کتنا بھی مذموم قرار دیں، استبداد کے نظام میں یہ اصطلاحیں اپنے
 معنی بدل کر قطعی لازمی بن جاتی ہیں۔ فرخ سیر کی نیت اور اس
 کے اقدامات کا مشاہدہ کرتے وقت ہم کو حالات کی پیدا کی
 ہوئی صورت اور اس کے فطری نتائج کی طرف مسلسل نظر
 جما کر دیکھنا پڑے گا وہ شطرنج کی بازی مقررہ ضوابط کے مطابق
 کھیلتا ہے۔ سید بردران، عبداللہ اور حسین علی کو بخوبی اندازہ ہوتا
 ہے کہ بادشاہ ان کی جان کا دشمن ہے۔ فرخ سیر کے قماش
 اور اس کی جیلہ سازی اور روباہ بازی کے طریقے مشہور
 کے طور پر ملاحظہ ہوں۔ امیر الامرا سید حسین علی جو دھ پور کے
 راجہ اجیت سنگھ کو طاقت کے ذریعہ جھکانے پر تعینات ہوتا ہے
 اور دوسری طرف خفیہ طور سے راجہ کے پاس قاصد خط بیکر
 روانہ ہوتا ہے۔ راجہ شہنشاہ کا خط امیر الامرا کے آگے رکھ
 دیتا ہے جس میں علی کو دکن کی صوبیداری سپرد ہوتی ہے اور
 وہاں کے نائب صوبیدار داؤد خاں افغان کو خفیہ ہدایت
 ہے کہ مقابلہ کرنا اور صوبیدار کے آگے ہرگز تسلیم نہ جھکانا۔
 داؤد کو اس کھیل میں جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور شہنشاہ
 کا خط حسین علی کے ہاتھ لگتا ہے۔ اسی وقت خفیہ خطوط امرتوں

کے سردار شاہو اور کرناٹک کے زمینداروں کو بھیجے جاتے ہیں۔
ان کا مضمون بھی صہبن علی سے پوشیدہ نہیں رہتا۔

دہلی میں قطب الملک سید عبداللہ کو دھوکے سے ہلاک
کرنے کی سازشیں برابر جاری ہیں۔ سید بردران قرخ سیر
سے وضاحت طلب کرتے ہیں اور وہ نہایت خوشامد
اور چا پلو سی کے ساتھ بار بار بلا شرط معافی مانگ لیتا ہے۔ ظاہر
ہے اس قسم کی حرکتیں منغل شہنشاہ کا وفار مجروح کرنے کیلئے
کافی ہیں۔ سید بردران چھ سات سال کے عرصے میں تنگ
آ جاتے ہیں۔ قطب الملک مرکز میں بلا کر عمائدین اور امرا سے
مشورہ کرتا ہے کہ ایسے شاہ سقیم کا کیسا علاج کیا جائے۔
تقریباً سب کو مغزولی کی تجویز سے اتفاق ہے۔ حتیٰ کہ راجہ
اجیت سنگھ بھی، جس کی بیٹی بادشاہ کے حرم میں ہے، اس
مشورے میں شریک ہے۔ غالباً قرخ سیر کے دل میں یہ اندیشہ
موجود ہے۔ وہ اس بات کو علاً غیر ممکن بنانے کی غرض سے
اپنے سب بھائیوں کو پہلے ہی اندھا کر دیتا ہے۔ تاربخ کا
طلسماتی عمل تیز کرنے کے لئے تمام محرکات موجود ہیں۔ اس
نقطے سے حادثات وہ رخ اختیار کرتے ہیں جن کے آگے
انسانی تدبیر ہمیشہ عاجزی کا اعتراف کرتی آئی ہے۔ قرخ سیر
تخت سے مغزول ہوتا ہے اور شاید مزید اندھا کئے جانے
کا سامان ہے مگر چند دن کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔
باشا و سقیم آنچہ شاید کردند از دست حکیم آنچہ آید کردند

بقراط خرد سخن تاریخ نوشت سادات دواش آنچہ باید کردند
 شہنشاہ کا قتل مناسب ہوا یا غیر مناسب، اس سوال
 پر اختلاف کا ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ دہلی میں
 امرائے عالیقدر سے لیکر بھیک مانگنے والے فقیر تک سب جذبات
 کے مہجانب میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اہل شہر نوکیلا پور سے ملک کی
 رائے قتل کی موافقت اور مذمت کے باب میں دو مقابل نقطوں
 پر جا کر ٹھہر جاتی ہے۔ اس اختلاف نظر میں طرح طرح کے عوامل
 کار فرما ہیں اور مختلف رنگوں کی مدھم اور تیز دھاریوں کی مانند
 ایرانی، توراتی، ہندوستانی، غیر ہندوستانی، شیعہ سنی، غرضکہ
 ہر طرح کے اختلاف ابھر کر منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ احساسات
 کے اس ہجوم اور تضاد و تصادم میں ایک حزن انگیز آواز سنائی
 دیتی ہے جسے بیشتر لوگ اپنے ذہن و قلب کی صدائے بازگشت
 سمجھتے ہیں۔ دراصل میر عظمت اللہ، بنجر بلگرامی کی رباعی جو اوپر
 نظر سے گذری، میرزا بیگل کی رباعی کا دفاعی جواب ہے۔ بہتر
 کا سوز و گداز میں ڈوبا ہوا انداز بیان اس سانچے کی صداقت کے
 حق میں قولِ فیصل بن جاتا ہے۔

دید کیچہ باشا گرامی کردند
 صد جو رو جفا از رو خامی کردند
 تاریخ چو از خرد بستم فرمود
 سادات بوئے نیک حرامی کردند

میرزا کو اس موقع پر دارالسلطنت چھوڑ کر لاہور کا رخ اختیار

کڑنا پڑتا ہے۔ یہ زحمت اس رباعی کی صریحی پاداش ہے۔ دہلی کچھ دنوں کے لئے دور کا خواب بن جاتی ہے۔ یہ سمجھنا بالکل غلط ہوگا کہ جان کا خوف میسزاکو دہلی سے لاہور بھگا کر لے گیا۔ اس وقت عمر عزیز کچھ بہتر کے قریب پہنچنے والی تھی اور وہ لمحہ جس کا اہل بصیرت کو انتظار رہتا ہے: ”تسلیم کنم جو وقت تسلیم آید“ بہت دور نہیں رہ گیا تھا۔ پھر یہ بھی ملحوظ رہے کہ موت سے دو طرح کے لوگ ڈرتے ہیں۔ ایک وہ جن کا ابھی زندگی کے عیش سے جی نہیں بھرا۔ دوسرے عاقبت میں اعمال نامے کی رسوائی سے جھجکنے والے جن کے دل میں جواب و حساب اور مکاناتِ علی کی گھبراہٹ طاری رہتی ہے۔ میسزاکو کی ذات پر اس طرح کا کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ امیر الامرا سید حسین علی سے گہرے تعلقات ہیں۔ وہ اکثر میسزاکو کے گھر آتا ہے اور نقد و جنس کے سلوک میں نہایت فیاض ہے۔ ایسا بے لوث فیصلہ اور بے لچک اعلان کرنے کے بعد کہ ”صد جو رو جفا از رہ خامی کردند“ اور یہ کہ ”بوے نمک حرامی کردند“ پھر عزت نفس کس طرح اس شہر میں رہنے کی اجازت دیتی جہاں امیر الامرا اس کے بھائی قطب الملک کو دنیا ”بادشاہ گر“ کہتی ہے۔

ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ ساداتِ بارہہ کے اس بظاہر مذموم و مکروہ اور انتہائی اقدام میں بہر حال سلطنت کی سالمیت پیش نظر تھی۔ وہ سلطنت کو محفوظ اور سالم رکھنا اپنی وزارت کی

ذمہ داری سمجھتے تھے۔ قرخ سیر کے ذہن میں وزیر کا تصور کچھ اور تھا۔ وہ
 سوچتا تھا کہ وزیر کا فرض محض مشورے دینا ہے اسے مشورہ دیکر الگ
 ہو جانا چاہئے اور پھر شاہ ہنشاہ آزاد ہے۔ اس کی حرکتوں پر لگام لگانے
 والا ذریعہ کون ہوتا ہے البتہ اس کے قتل کے بعد جو بحران پیدا ہوا
 ہے اور سید برادران کی مخالفت جن اہل منصب کو ابھر کر آگے
 بڑھنے کا موقع دینی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کے دل سلطنت
 کی مرکزیت کے تصور سے بالکل خالی ہیں۔ تھوڑے ہی دن
 میں محفل امرا کی باہمی چشمک، رشک و رقابت اور دھڑے
 بازی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ذاتی مفاد کے سامنے اجتماعی
 مفاد کی برکت و یکجائی عافیت کا خیال ہر ایک بھول جاتا ہے نظام الملک
 اس تخریبی ہنگامے میں سب سے آگے نظر آتا ہے بسا اوقات
 بارہہ کا زور توڑنے اور سید برادران کو درمیان سے صاف
 کرنے میں اسی کی تورانی جماعت کا ہاتھ ہے۔ وہی سب سے
 پہلے دہلی سے منہ موڑنے والا آدمی ہے۔ وہی دکن کے صوبوں
 پر قبضہ جما کر مرکز سے اپنا تعلق علی الاعلان ختم کرتا ہے اور دوسروں
 کو یہ راستہ دکھاتا ہے۔ ضمناً ہمارے مطالعے کی کڑی جوڑنے والی
 لطف کی بات یہ ہے کہ دکن پہنچ کر نظام الملک میر قمر الدین شاہ
 دہلی کی فقط ایک ہستی کو یاد رکھتا ہے اور اپنے پاس بلانیکا
 تقاضا بھیجتا ہے۔ مگر وہ شخص اب اس گنبد نیلی فام کے نیچے
 زیادہ دنوں کا مہمان نہیں معلوم ہوتا۔ اگر عیش و آرام نہ ہی
 کیفیت کا نام ہے تو تبدیل کے لئے اس کی دہلی میں کیا

کمی ہے۔ میسز کا قطعی جواب شاکر کے پاس اس شعر کی

صورت میں پہنچا ہے :
دنیا اگر دہند نہ جنم رجا خوش من بستم حنا قنا بہ پای خوش
میسز لاہور میں جلا وطنی کے دن گزار رہا ہے اور دہلی

میں تیزی کے ساتھ تغیرات جاری ہیں۔ تخت سلطنت پر
علی الزیمہ رفیع الدرجات اور رفیع الدولہ کی نوبت گزرنے
کے بعد اب محمد شاہ کے لقب سے اٹھارہ سالہ نوجوان

روشن اختر کو لایا گیا ہے۔ وہ لاہور سے کوئی ڈیڑھ برس بعد
واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دار السلطنت کی دنیا بدل

چکی ہے۔ شاید اصحاب کہف کو ایسا ہی تجربہ ہوا ہوگا۔ مگر
اصحاب کہف کے زندہ کرداروں میں کوئی شاعر نہ تھا جو استعار

کے پردے میں یہ اعلان کرتا کہ اب اس کہنہ رباط میں جینے
کے لئے کسارہ کیا ہے اور رمز یہ انداز سے یہ سوچتا کہ :

”بشہنم صبح ایں گلستان نشاندہ خوش غبار خود را“ یعنی صبح کی
شہنم میں یہ باغ اپنا جوش غبار بٹھا دے تو اچھا ہے۔

یہ غزل جس کو الوداعی نغمہ کہنا چاہیے، مرنے کے بعد
تکئے کے نیچے سے برآمد ہوتی ہے۔ اس وقت زمانہ ایک اور

کروٹ لینے کے لئے تیار ہے۔ قند ہار کے چمدا ہے شہر سے
باہر پہاڑی چٹانوں پر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ ان کی

عقابی نگاہیں، مغربی افق کی طرف دور سے اٹھتی ہوئی آندھی
اور طوفان کے آثار پر جمی ہیں۔ نادر خراسان میں اپنے اقتدار

کی گرفت مضبوط کر چکا ہے۔ اب کسی دن بھی اس کے قدم
مغل قلمرو کی طرف اٹھ سکتے ہیں، دہلی میں بندر بن خوشگو
کا قطعہ کر لوگ رنج و ملال کے ساتھ ایک دوسرے سے سوالیہ
انداز میں کہہ رہے ہیں: "بیدل بمرود"

انسوس کہ بیدل ز جہان روئے تہمت و آن جو ہر پاک در دہ فلک بخت
خوشگو ز عقل کرد تاریخ سوال از عالم رفت میر ز امید گل گفت

(۷)

بیدل کا قول ہے کہ ویسے تو میں عمر بھر "قنون نظم" کی طرف
مائل رہا۔ مگر کبھی کبھی نثر کے مشغلے میں بھی قلم کو آزمایا ہے: "چندے
یا نثر نیز شاغل شتم"۔ دراصل نثر خیال کے ابلاغ کا فطری طریقہ ہے
جہاں آدمی سادگی، سہولت اور بے تکلفی سے اپنی بات دوسروں
تک پہنچاتا ہے۔ یہی شرطیں نثر نگار کو سخت آزمائش میں ڈالتی ہیں۔
دنیا میں ایسے خوش نصیب اہل قلم جو آسان اور بے تکلف انداز
بیان کی دریافت میں کامیاب رہے بہت کم نظر آتے ہیں۔
بیدل کو اس معیار پر جانچ کر ہم کو اطمینان کے بجائے سخت
مایوسی ہوتی ہے۔ فارسی تو کبھی ساری دنیا کی زبانوں میں ایسے
نثر نگار مشکل سے ملیں گے جن کے جملے پڑھ کر ذہن میں اقلیدس
کے منحنی خطوط ناچنے لگیں اور اصطلاحات کا بندوبست صاف الجبر
والمقابلہ کی علامات سے مشابہت رکھتا ہو۔ ہم نے متعدد بار

تجربہ کر کے دیکھا ہے اور بیدل کے شائقین کو اس تجربے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ ذرا کبھی چار عنصر یا رقعات وغیرہ کی عبارتوں کو بلند آواز سے پڑھ کر دیکھئے۔ آپ کو خود اپنی آواز سے وحشت ہونے لگے گی اور بہ گمان گزریگا کہ جنات بول رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا محمد حسین آزاد سب سے پہلی دفعہ بیدل کی نشر کے نقائص کی نشاندہی کرتے ہیں۔

”سخنِ پارس“ میں تفصیل کے ساتھ تبصرہ موجود ہے۔ وہ اپنی دوسری تالیف ”آبِ حیات“ میں اردو زبان کی نشوونما پر بحث کرنے وقت دوبارہ بھی فیصلہ دیتے ہیں کہ بیدل کی نشر نے مجموعی طور سے ہماری قوتِ بیان کی آنکھوں کو سخت نقصان پہونچایا ہے۔

مغل ادب کی تاریخ میں بیدل کو ایک مجتہد کا درجہ حاصل ہے۔ اس سے یہ بعید نہ تھا کہ نشر کے میدان میں بھی نئی دریافت کرتا اور ذاتی استنباط سے اس نتیجے پر پہونچ جاتا کہ نشر لکھتے وقت اندل ریزہ بردل خیزد کا اصول برتنا چاہئے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ امید اس کی ذات سے پوری نہ ہو سکی۔ وہ یہ تصور کرتا رہا کہ جو نثر اب تک ظہوری جیسے ماہر اہل قلم لکھتے آئے ہیں اور جسے مذاقِ عام کی سند حاصل کی ہے وہی بہترین چیز ہے۔ اس کو نہ تو اپنے زمانے سے بلند ہو کر آگے دیکھنے کی توفیق ہوئی اور نہ اس معاملے میں وہ اپنے معاصرین کے سامنے ایک باغی کی حیثیت سے نمودار ہونے کی جرأت کر سکا۔

میدرزا کے اقتباسات پڑھتے وقت قطعی محسوس ہوتا ہے

کہ فارسی نثر ابھی وہیں ہے جہاں کئی سو برس پہلے صاحب
 "تاریخ و مصاف" اپنے زمانے میں چھوڑ گیا تھا۔ بلکہ وقت گزرنے
 کے ساتھ اس میں اصلاح کے بجائے بگاڑ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔
 قیمتی یہ ہوئی کہ وہ تاریخ و مصاف، اخلاق جلالی اور ستر ظہری
 قسم کی تالیفات کو معیاری نثر سمجھ بیٹھا اور زندگی بھر اسی طرح کی
 ملمع کاری کرتا رہا۔ اس کا دھیان کبھی اس حقیقت کی طرف نہ گیا کہ
 مقفیع و مبیع عبارتیں تراشنا اور دشوار فہم انشا طرازی کرنا مراسم
 ذوق سلیم کے ساتھ بغاوت اور فطری تقاضے سے انحراف
 کا عمل ہے۔ معاصر تذکرہ نگار وضاحت سے لکھتے ہیں کہ دہلی کے
 اہل ذوق میسرزا کی باتیں سننے کے اشتیاق میں ہر شام سے
 اس کے گھر میں جمع ہونے شروع ہو جاتے تھے۔ تعجب ہے
 کہ جو آدمی گفتگو کا ایسا فن جانتا ہو اور جس کی باتوں میں اس قدر
 شایستگی اور شگفتگی ہو وہ قلم ہاتھ میں لیتے وقت یہ بھول جائے
 کہ لکھنا بھی غائب سے خطاب بلکہ ہمیشہ کے لئے آنے والی
 نسلوں سے باتیں کرنا ہے۔ یقیناً میسرزا کی نثر اس زبان سے
 کوسوں دور ہے جو وہ دوستوں کی بے تکلف صحبت میں بولتا تھا۔
 یہ وہ زبان بھی نہیں ہے جس میں وہ سوچتا تھا۔ اس کو ایک اجنبی
 امتاز کی ذہنی ورزش کہنا چاہئے جس میں ایک محاورہ بھی ڈھونڈنے
 سے ایسا نہیں ملتا جو اس زمانے کے لوگ بولتے وقت استعمال
 کرتے تھے۔

البتہ میسرزا کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت اور فنکارانہ

ہنرمندی اس حد تک فرد رہے کہ وہ نثر کے ساتھ نظم کا خوبصورت
 پیوند لگانا جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی جاننے والی نسلیں
 اس کے آثار کو اب تک پڑھتی آئی ہیں اور ہمیشہ پڑھتی رہیں
 گی۔ اس کے یہاں نثر کی عبارتوں میں جو تکلف اور آوردگی
 فضا ہے اس کا ازالہ نظم کی جبرجستگی اور شیرینی سے مسلسل ہوتا
 چلا جاتا ہے۔ مصنوعی اصطلاحوں سے گرا بنار اور خواہ خواہ کے
 پیچیدہ جملے دیکھ کر ہی ضرور اکتا تلے لیکن پورا اقتباس مشکل سے
 چھ سات سطروں تک جاتا ہو گا کہ فوراً ایک منظوم قطعہ نظر کے سامنے
 آ جاتا ہے اور اپنی دلاوری سے، طبیعت کی کیفیت کا ایک بدل
 دیتا ہے۔ دراصل فارسی زبان کے اہل قلم حملہ تاتار کے بعد نثر
 نگاری کا صالح انداز بھول گئے اور کئی سو برس تک بھولے رہے۔
 جہاں لکھنے والے کا مقصد براہ راست استدلال یا سیدھے مادے
 مکالمے کے بجائے "فصیلت نہائی" ہو وہاں سررشتہ مطلب
 گم نہ ہو گا تو کیسا ہو گا۔ بیدل بھی ابہام و پیچیدگی کا ضرورت
 سے زیادہ شوقین ہے اور اس کے جملے دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ لفظ
 خواہ خواہ بیگار میں پکڑ لئے گئے ہیں جن کو پڑھنے سے مطلب
 واضح ہونے کے بجائے التماس ضبط ہو جاتا ہے۔ مگر غیریت یہ ہوتی
 کہ اس کا ہاتھ شیخ سعدی کے دامن تک پہنچ گیا اور وہ شیخ
 سے اخذ فیض کے نتیجے میں نثر و نظم کی باہمی پیوند کاری کا سلیقہ
 سیکھ گیا۔

میسرزا کی نثر کے مجموعے میں ضخامت اور شہرت کا لحاظ

رکھتے ہوئے سب سے پہلے چہار عنصر کی طرف نظر جاتی ہے۔
 آدمی کے اندر جسم اور جان کا رشتہ چار عنصر کے ذریعہ قائم
 ہے اور ان ہی کی ترتیب کا نام زندگی ہے۔ ہندو میڈرا اپنی
 زندگی کے سانحات بیان کرنے کی خاطر یہ عنوان انتخاب کرتا
 ہے۔ تالیف کی ابتدا قدیم روایت کے مطابق حمد و ثناء
 سے ہوتی ہے جو کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ منشا و مقصد تحریر
 کے تحت اصل بات یہ کہ عمر بھر آنکھوں نے جو دیکھا اور دل نے
 جو کچھ سوچا وہ لکھنا چاہتا ہوں۔ واحد متکلم کی جگہ دو اصطلاحیں ملاحظہ
 ہوں، "ایں نشہ بیخار خستہ ان عدم" ۲۔ "ایں نغمہ بینوائے
 طرب نگاہ و عدت"۔ اسی طرح خارجی تجربات اور داخلی محسوسات
 کے سلسلے میں دو اشارے علیحدہ ہیں: ۱۔ "از ساغر اعتبار ہستی
 چکشید" ۲۔ "از ساز اقیانوس کثرت چشنید" عنصر اول کی
 تمہید میں وضاحت کی ہے کہ وہی واقعات پیش کئے جا رہے
 ہیں جو دلچسپ اور عبرت انگیز ہیں: "بہار کیفیت اعتبار تماشا
 کہ دنی است" ہم واقعی "کلیات بیدل" کی ترتیب میں حصہ
 لینے والے دانشوروں کے احسانمند ہیں جنہوں نے "تولید بیدل"
 دورہ رضاعت، اور "دورہ مکتب و مدرسہ" کی سرخیاں لگا کر
 ہماری رہنمائی کر دی۔ ورنہ عبارت سے یہ مطلب نکالنا پڑھنے
 والوں کے لئے آسان کام نہیں ہے۔ "اساتذہ بیدل" کا
 بیان مولانا شیخ کمال کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ پھر شاہ
 ملوک کا تذکرہ آتا ہے۔ جو مجذوب تھے اور بنگے رہتے تھے۔

اوّل الذکر کو دوسرے کے اظہار پر اعتراض تھا۔ ان کی دلیل
 یہ تھی کہ اگر برہنگی معقولیت کی شرط ہے تو فرس و بوزینہ
 آدمی سے افضل ہوئے۔ اسی طرح "ہجوم زمزمہ آہنگی" یعنی
 باتیں کرتے کرتے منہ سے تھوک اڑانے لگنا قواعد فصاحت
 میں داخل ہو گیا تو اونٹ کو "افصح معنی بیانان" تصور کرنا چاہئے۔
 بہر حال دونوں بزرگوں میں اختلاف مسلک کے باوجود ایک ظاہری
 مصالحت قائم تھی۔ شاہ ملوک جب دیکھتے تھے کہ شیخ کمال
 آرہے ہیں تو اپنے بدن پر پادر لپیٹ لیتے تھے اور کف دیتے
 معنی کا طوفان ختم جاتا تھا: "مقیم پردہ سکوت گردیدی" مگر جیسے
 ہی شیخ کمال گئے وہ پھر برہنہ ہو جاتے تھے۔ شاہ ملوک کے
 ضمن میں ایک حکایت قابلِ ملاحظہ ہے: کسی بزرگ سے لوگوں
 نے پوچھا آخر یہ کیسا مصلحت ہے کہ درویش کسی حالت میں
 بھی خلق خدا کے نیک و بد سے مطلب نہیں رکھتے اور زیادہ
 عبادت کرنے کے باوجود دوسروں کی مذمت اور مردم آزاری
 سے باز نہیں آتے۔ درویش نے جواب دیا موم کو بچھلانے
 کے لئے ایک گرم بھونک کافی ہے اور لوہا آگ میں بھی مشکل
 سے نرم ہو جاتا ہے۔ کردار کی نرمی کا اثر ترک فضول اور طبیعت
 کی درستی کا نتیجہ دلخراشی۔ دنیا اپنے حال میں خوش ہے اور
 ایسی ہی رہے گی۔ دوسروں کا احتساب کرنا محض نادانی
 اور اوقات تلخی کی بات ہے۔ بیدل کے اساتذہ اس کو عرفانیات
 کے علاوہ شریعات اور فلسفہ و حکمت کے دقائق بھی سمجھاتے

ہیں اور وہ ان تمام مباحث کو تفصیل کے ساتھ لکھتا چلا جاتا ہے
 صوفیوں میں حکایات کے ذریعہ دقیق مسائل کی تشریح کا ایک
 دلچسپ رواج تھا، شاہ یکہ آزاد کی روئیداد کے درمیان میں
 ایک خوبصورت حکایت آجاتی ہے: کسی عارف کا ایک سرائے
 میں قیام تھا، وہاں رات کے وقت سرائے کی اینٹ دھت
 رباط، ان سے باتیں کرنے لگی اور پوچھا، میں دیکھتی ہوں یہاں
 چاروں طرف سے مسافر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آخر سب
 ایک سمت کیوں نہیں جاتے؟ اگر یہ ایک ہی روح اختیار کریں
 تو کیسا رہے؟ عارف نے سکرا کر جواب دیا کہ دنیا ایک تختہ فرد
 ہے اور آدمی مہرے ہیں۔ اگر سب مہرے ایک جانب حرکت
 کرنے لگیں تو تختہ توازن کھو بیٹھے گا اور ایک ہی طرف کو جھک
 پڑا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ ہر ضلکہ بتل کے استاد اس کو
 رفت رفت ہستی ہستی کے تمام راز ہائے سیرتہ سے واقف
 کرتے جاتے ہیں۔

نیستی حشیم طوفان ہستی بودہ است

چوں طلسم خاک، غلو نگاہ لازم کردہ اند

عنصر دوم میں عمر بھر کی ایسی یادیں جمع کی ہیں جو ذہن میں
 ہمیشہ تازہ رہیں گی اور جن پر فراموشی و نسیاں کا کبھی اثر نہ
 ہو گا۔ میرزا دس برس کی عمر میں مدرسے جاتا تھا۔ وہاں ایک
 بہادر لڑکا منہ میں قر نفل دبا لے رہتا تھا اور جب باتیں کرتا
 تو قر نفل کی خوشبو آتی تھی۔ اس سے متاثر ہو کر میرزا نے

جور بائی کہی تھی وہ پہلی منظوم کوشش ہے اور ایک یادگار
 سانحہ ہے۔ صوفیوں کی مجلس میں وقتاً فوقتاً وعظ وارشاد
 سننے کا اتفاق ہوتا رہتا تھا۔ وہ بانی اور سلا قاتین سب میرزا
 کے دل پر نقش ہیں۔ مثلاً کسی مرید نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ
 فرعون اور منصور دونوں خدائی کے دعویدار ہیں۔ آخر ان دونوں
 میں کس فرق ہے۔ صوفیائے کرام کے جوابات کا اندازہ اور مریدوں
 کو تسلیم دیتے وقت ان کی بصیرت کے پورے چمکے قدیم یونانی مفکرین
 یاد آجاتے ہیں جن کے یہاں مکالمے کے ذریعہ درس و تدریس
 کا دستور تھا۔

عنصر سوم ایک دستہ گل ہے جس میں بہت سے فواہد
 و معانی کی توضیح کی گئی ہے۔ عنوانات سے مباحث کا اندازہ ہو
 سکتا ہے۔ مثلاً دبستان صنم، یاد رنگاں، نغمہ وحدت، ثنوت
 وخت، ایشار و پینا، بہارستان جنون، ہجوم حیرت، سرمہ
 اعتبار، اور سب سے آخر میں خموشی و سخن۔ یہ سب متفرق موضوعات
 ہیں جن میں کوئی سلسلہ اور ربط نظر نہیں آتا۔ مولف خود بھی تمہید
 میں کہہ گیا ہے کہ جب کبھی موسم شوق نے شگفتگی دکھائی، یہ مقالات
 ایک ایک کر کے لکھا رہا۔ ان سب میں اتفاقاً رشتہ فقط اتنا ہی ہے
 کہ عنصر سوم کے تحت ایک ساتھ جگہ پا گئے ہیں۔ عنبر اول و
 قدیم میں جس طرح شخصی اور سوانحی اطلاعات کثرت سے نظر آتی

ہیں یہاں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔

غصہ چہاں چھلے مینوں سے زیادہ طویل اور مفصل ہے۔ تمہید میں یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ آدمی اور حیوان سے بیکر ایک ذرہ کائنات تک سب کی حرکت جسے ہم امکانی طبعی کہتے ہیں دراصل ارادۃ اللہ کی تابعدار ہے۔ یہ بات کہ جاندار جسم بڑی عجیب و غریب چیز ہے، ذرا بتدل کی زبان سے سنتے: ”در نیرنگ آباد مفضل ظہور طلسمے بطرا بت ترکیب جسم نہ بستہ اند“ پھر اس خیال کی توضیح میں جملہ بندی کا سلسلہ آگے تک جاتا ہے: ”اس پر ہی شیشہ در بفل مست است“ اس کے بعد کئی صفحوں میں روح مطلق، روح بنائی، روح حیوانی، اور روح انسانی کی بحث ہے۔ میزبان حکیمانہ مقالات کے درمیان میں شخصی واقعات بھی بیان کرتا ہے۔ مثلاً ایک دفعہ ”امتحان آباد شہر دہلی“ میں گیا ہوا۔ اور دہلی سے لاہور کا سفر کس طرح پیش آیا؛ پھر قافلہ نجر و بغرم سینجاب دامن شکست“ اور پھر مضامینات منظر میں ایک عجیب سا سفر گذرا؛ عنان بے سرو پائی گسستہ بودم و گرد بے اختیاری اگمختہ“ وغیرہ وغیرہ؛ داستانِ تصویر تبدیل نہایت دلچسپ ہے۔ میزبان کی یہ تصویر عالمگیری عہد کے شہور نقاش آلوپ چتر نے بنائی تھی۔ ایک دفعہ میزبان کچھ بیمار ہوا تو تصویر پڑ مردہ و افسردہ نظر آنے لگی۔ اتفاقاً جیسے جیسے مرض نے شدت اختیار کی تصویر کا

رنگ اڑتا گیا۔ کچھ دنوں بعد بیماری کے آثار جاتے رہے تو
 تصویر کی شادابی اور رنگوں کی چمک بھی پھر سے واپس آگئی۔ یہ
 موضوع قطعی طور سے انگریزی ادب کے اس افسانے سے
 مشابہ ہے جو گذشتہ صدی کے ادیب آسکر وائلڈ نے
 ڈورین گرے کی تصویر کے عنوان سے لکھا ہے اور جس پر
 وائلڈ کی ادبی شہرت کا دار و مدار تصور ہوتا ہے۔ اگر مشرق
 اور مغرب کے ادیبوں کے درمیان قواعد یا انتقائی خاطر بن
 ہوا تو بیشک تعجب کی بات ہے۔ بہر حال اس کا امکان زیادہ ہے کہ
 چھ ماہ بعد اس کا یہ اقتباس کسی ذریعہ سے آسکر وائلڈ تک
 پہنچا اور اسکی غیر معمولی ذہانت کو ایک خوبصورت افسانے
 کی تخلیق کا سامان مل گیا۔ وائلڈ کا دوسرا افسانہ بلیبل اور گلاب
 بھی فارسی روایات کا اکتساب ہے۔ میرزا کی عدا گوشتش
 یہ نظر آتی ہے کہ اس کا قلم ذاتی واقعات کے حدود سے تجاوز
 نہ کرنے پائے۔ مگر عنصر چہارم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ
 اس میں شجاع اور نگ زیب کے مقابلے کا حال خاصی تفصیل
 سے موجود ہے۔ اور اس بدامنی کا حوالہ بھی آگیا ہے جو جانشینی
 کے جھگڑے کے وقت پورے ملک میں پھیل گئی تھی۔ اتفاق
 سے یہیں وہ دلچسپ قصہ بھی ہے کہ شجاع کی فوج کے ملازم
 جس وقت بھاگ رہے تھے اور میرزا بھی ان کی جماعت
 میں شامل تھا تو راستے میں اس کو ایک طلسماتی قصر کی سیر کا اتفاق
 ہوا جو ایک پری کا مسکن تھا۔ اس محل کے نقش و نگار نوجوان

پری کا غم و الم میں ڈوبا ہوا قیامت اور دیگر حیرت انگیز جزئیات کا منظر
حقیقتاً مولف کے قلم کی سحر طرازی کا یادگار کارنامہ ہیں۔

فریاد کہ آئی طلسم نیا فک شکست

بیدل کے رقعات کی تعداد تین سو کے قریب ہے۔
مکتوب اول کی پہلی عبارت جس جملے پر جا کر ٹھرتی ہے، پورے
خطوط کو آخر تک پڑھ جائیے، وہی جملہ بار بار ذہن میں جکر لگاتا
رہے گا، عبارت سازی مشعل بر نفات نامفہوم۔

مکتوب نگاری ادبیات کی ایک گر اندھ صنف ہے۔ پرلے
خطا حتیٰ کہ دو آدمیوں کی انگلیوں کے درمیان چپکے سے نقل و انتقال
کرتے ہوئے کا غذ کے حفر پرزے، جہاں تک دلچسپی کا معاملہ
ہے، بالکل اس قسم کی چیز ہوتے ہیں جیسے مقدس گنگا میں آٹا نشان
کرتی ہوئی عورتیں۔ یعنی ذرا سی دزدیدہ نظر سے دیکھنے کو ضرور مہی
چاہتا ہے۔ خطوں میں دوسروں کی شخصیات اور نجی
زندگی بے نقاب ہو کر سامنے آتی ہے۔ اخلاق کا ضابطہ کسی کے
نجی معاملات کی حقیقت دیکھ بھال کو کیسا ہی قابل اعتراض قرار دے
اور مذموم بتایا کرے، مگر یہ ہمیشہ کی انسانی فطرت رہی ہے۔
ہم دیگر حضرات کے خطوط اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ پتہ چلے خلوت
کیا رنگ ہے۔ غالب کے اردو خطوط کا نشاطیہ تاثر اس بیان
کے ثبوت میں شاہد صادق کا حکم رکھتا ہے۔ البتہ اس اعتبار

سے بیدل کے رفعات قطعی بنے مزہ اور بیکار ہیں۔ ان کا لب
لہاب یہ ہے کہ غائبانہ میسرزا کی کوئی نئی زندگی ہے ہی نہیں۔
اور اگر ہے تو وہ ہم کو وہاں تک ساتھ لے کر نہیں جاتا۔

میسرزا کے مکتوب الیہ اکثر وہ لوگ ہیں جن کو منغل
ہندوستان کی تاریخ میں کلیدی حیثیت حاصل ہے اور عہد
عالمگیری سے لے کر محمد شاہ رنگیلے کی تخت نشینی تک امور مملکت
کی تنظیم و تشکیل اور معاملات کے بناؤ بگاڑ میں ان کا بہت بڑا
ہاتھ ہے۔ مگر ان خطوط سے کسی طرح کی سرگرمی کا اندازہ
نہیں ہوتا، اور ذرا سا پتہ اس بات کا نہیں چلتا کہ حالات کی
یکس رفت سار ہے۔ شکر اللہ خاں کے نام خطوں کی تعداد سب
سے زیادہ ہے۔ البتہ القاب و آداب کا کچھ اٹھکانہ ہو تو ہم سمجھ
سکیں کہ کون سا شکر اللہ خاں ہے۔ دراصل عاقل خاں رازی
کے داماد کا خطاب شکر اللہ خاں تھا۔ اس کی وفات کے بعد
عالمگیری کی طرف سے وہی خطاب اس کے بیٹے کو مل گیا۔
دونوں میسرزا کے نیاز مند ہیں اور بیٹا ویسے ہی باپ
کے طریقوں کو بحال رکھتا ہے۔ مگر جملوں میں استعارات و کنایات
کی وہ بھر مار ہے اور صنائع و بدائع کے زور سے ایسی ہندشیں
ڈھالی ہیں کہ شاید ہی کوئی خط ایسا ہو جس کے ذریعہ غوری
بزرگی کا امتیاز ہو جائے اور اس بات کا یقین ہو سکے کہ یہاں
شکر اللہ خاں اول سے خطاب ہے اور فلاں خط میں شکر اللہ
خاں ثانی سے بات ہو رہی ہے۔ ہر جہد اس قدر طولانی ہے

کہ نفلوں کی پست و بلند منتریں طے کرتے چلے جائے اور
 خیریت سمجھے اگر مبتدا اور خبر کا جوڑ کہیں آسانی سے بیٹھ جائے۔
 میدان کی ہماری زندگی شعر و ادب کے مشاغل میں گزری
 ہیں امید تھی کہ اس نے شاعری کے بارے میں دوستوں کو
 اپنے تجربات سے مطلع کیا ہو گا۔ وہ اپنے معاصرین کو یہ بتلا
 سکتا تھا کہ تخلیقی عمل میں فنکار پر کیا نزع کی سی کیفیت گذرتی
 ہے اور پھر آخر میں کیسا عجیب و غریب انبساط حاصل ہوتا
 ہے۔ مگر یہاں تو ہر خط پیچیدہ عبارتوں کا طومار ہے جس میں
 مطلب کی بات دور دور تک پاتھ نہیں آتی۔ اگر بہت بولتو سلسلہ
 عبارت سازی ایک قطعہ یا شعر پر جا کر ختم ہو گیا۔ جہاں
 تک زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا تعلق ہے۔ مثلاً کسی
 مکتوب الہ نے مرہ یا اچار بھیجا، وہاں بھی بجائے اس کے کہ سیدھے
 سیدھے دو حرف رسید کے لکھ دیتا ویسا ہی زور طبع دکھاتا
 ہے۔ اس قسم کا خط بھی ”ضبط نفس“، ”نگ غاموشی“ اور
 نفیم جیسی اصطلاحوں کے جمگھٹ میں چھپائے رہتا ہے۔

میرزا کے معاصرین میں بالآخر عالمگیر بھی ہے جو مکتوب
 نگار کی حیثیت سے فارسی ادب میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس
 کے جملے پڑھکر ذرا بھی تکلف یا آورد کا شائبہ نہیں ہوتا۔ وہ وقت
 کے بغیر مختصر اور سلیس عبارت ترتیب دیتا چلا جاتا ہے اور
 صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قلم برداشتہ لکھ رہا ہے۔ عبارت
 دیکھ کر یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ مکتوب الہ اگر شہنشاہ کے

سامنے حاضر ہوتا تو بھی خطاب کے لئے ہی سب سے موزوں الفاظ تھے۔ ہر جملہ کنشیں ہے اور اگر آخری جملے تک پہنچ کر طبیعت پر وہ کیفیت گذرتی ہے گویا کسی نے گھٹنے میں چوٹ ماری۔ اس کے برخلاف میرزا اپنے رقصات میں مکتوب الہ سے باتیں کرنے کے بجائے درود دیوار سے محو گفتگو معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال ہم کو آخر میں یہ سوچ کر تسلی ہو جاتی ہے کہ اگر تاریخی تحقیق کی رفتار مزید تیز ہوئی اور علم تاریخ نے اپنا دامن پھیلا یا تو اس کا امکان ہے کہ اجتماعی تاریخ کے میدان میں کاوش و جستجو کرینوالوں کے لئے میرزا کے رقصات ایک کارآمد دستاویز ثابت ہوں گے۔

”نکات بیدل“ میرزا کی نشر کا وہ حصہ ہے جس کو قبولِ خاطر کی سند سب سے زیادہ حاصل ہوئی۔ اس کا مطالعہ کرتے وقت یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ الہی کچھ دنوں پہلے ہمارے اجداد کا ادبی ذوق کیسا عجیب اور ہم سے کس قدر مختلف رہ چکا ہے۔ میرزا کی یہ تالیف مدتوں مدرسوں کے درسیاتی نصاب میں شامل رہی ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کی مسلسل کئی نسلوں نے اس کو ایک نہایت دلچسپ چیز سمجھ کر آنکھوں سے لگا کے رکھا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کم و بیش ڈیڑھ سو برس تک اس کے مطالب و معانی کی تشریح میں مولویوں نے جان لٹا دی اور بالآخر اس کے جملوں کی ترکیبات

لفظی و معنوی کو اپنے شاگردوں کی ہڈیوں کے گود میں انا کر چھوڑا۔
 نکات کی کل میزان پچھتر ہے، ہر نکتہ چھ سات
 سطروں کی عبارت کے حدود میں ختم ہو جاتا ہے، بلکہ بعض نکتہ
 محض ایک سطر میں بیان کر دیا گیا ہے۔ البتہ ان سے جو منظوم
 پیوند لگے ہیں وہ خاصے طولانی ہیں۔ یہاں بعض جگہ غزلیں بھی
 آجاتی ہیں جن میں خیالات کی شکفتگی، بحروں کا تنوع، اور
 لفظوں کا ترنم، تینوں باتیں خصوصی فروانی کے ساتھ نظر
 آتی ہیں۔ نکات میں شروع سے آخر تک ان معتقدات کو سمجھایا
 گیا ہے جو صوفیائے کرام اپنے مریدوں کو تعلیم دیتے
 تھے۔ روحانی تربیت کی مشق، دنیاوی تعلق سے
 پرہیز، قرب الہی کی جستجو، بنی آدم کے ساتھ انکساری، اور
 سب سے بڑھ کر انسانی شخصیت کی صحیح تربیت اور قاعدے
 کی نشوونما، یہ سب بڑے پرانے اور ضروری مسائل ہیں۔ دراصل
 ان معاملات میں مسلمان درویش بڑی بصیرت کا ثبوت دیتے
 ہیں اور ہمیں یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ وہ علمی اعتبار سے حکماء
 یونان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ نکات کا اختصار ان کی اثر انگیزی
 کا باعث ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ سیرزاکا یہ مجموعہ، جو
 اکثر و بیشتر چھار عنصروں میں جگہ جگہ سے قطع برید کر کے
 ترتیب دیا گیا ہے، اس قدر مقبول ہوا کہ ایک مستقل شاہکار
 سمجھا گیا۔

بلکہ جو بات انہوں نے محض رمز بہ طور سے کہی ہے یعنی "زندگی وفا کرے" اس کا مطلب یہ ہے کہ بیدل کا کامل مطالعہ کرنے کے لئے بڑی اچھی اور بھرپور کی تندرستی چاہیئے۔ میسز کے منظوم کلام میں شروع سے آخر تک ادکار کی سچمدگی، بیان کی سنگینی، اور اسلوب کے اغراق و ابہام کا وہ عالم ہے کہ جو من فلسفی کانٹ کا واقعہ رہ رہ کے یاد آتا ہے۔ کانٹ نے اپنی تالیف ایک دوست کو پڑھنے کے لئے دی تھی۔ اس نے آدھی پڑھ کر واپس کر دی۔ جب اس سے کتاب کے بارے میں رائے دریافت کی گئی تو کہنے لگا داغ میں خشکی ہو چکی ہے اور جنون کا خطرہ ہے۔ بہر حال "کلیات بیدل" (وزارت تعلیم افغانستان) کی چار ضخیم جلدوں میں سے پہلی جلد کے علاوہ جو نثر کے مجموعے پر مشتمل ہے اور جس کے مضمومات پر گزشتہ صفحات میں اشارے کئے گئے باقی تین جلدوں میں مختلف اصناف سخن کو جمع کیا گیا ہے واقعہ یہ ہے کہ وہی ذخیرہ میسز کے تخلیقی ہنر کی اصل کائنات ہے۔

کلیات کی جلد دوم میں علی الترتیب ترکیب بند ترجیع بند قصائد، قطعات اور رباعیات شامل ہیں۔ ترکیب بند میں مجموعی طور سے تیس بند ہیں ان کی ردیفیں حروف ابجد کے مطابق ہیں۔ اور تعداد جو اٹھائیس ہوتی چاہئے تھی تیس تک اس لئے پہنچتی ہے کہ دو بند لام الف اور ہمزہ کی ردیف میں ہیں۔ جن کو ابجد میں نہیں گنا جاتا۔ بندش کے اشارے

کے ہمارے ہم قافیہ ہیں۔ ہر بند اکیس اشعار پر مشتمل ہے اس طرح مذکورہ نظم میں اشعار کی کلی میزان چھ سو بیس ہوتی ہے۔ تکنیک کے اعتبار سے اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس انداز میں اور اتنے بڑے پیمانے پر کسی دوسرے فارسی زبان کے شاعر نے ترکیب بند تصنیف کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی صنف مذکور کے زمرے میں سب سے طولانی نظم اسی کو سمجھنا چاہئے۔ البتہ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے پوری نظم بیدل کے دینی اور فکری عقاید کا منشور ہے۔ مطلع حمد الہی سے شروع ہوتا ہے۔ وحدت الوجود کے نظریات کی تشریح میں نظم آگے بڑھتی ہے پھر چھٹے بند کی بندش پر پہونچکر ”نعت رسول“ کا مضمون آجاتا ہے۔ دسویں بند سے آگے غلغلے پیغمبر کے فضائل بیان کئے گئے ہیں۔ یہاں نظم میں مناظرے کا سارنگ آگیا ہے اور بیدل کو صوفی کے بجائے مولوی کے انداز میں بولتا دیکھکر ذرا سی مایوسی ہوتی ہے۔ بہر حال پندرہویں بند سے نظم کا رخ پند و معظمت کی طرف مڑ جاتا ہے اور خاتمے تک یہی افضا قائم رہتی ہے، مثلاً در ردیف ہمزہ :-

بفکر حرص و ہوا سخت ناتواں شدہ فی
زگر دزلت غفلت عجب گراں شدہ فی

قرصیح ہند، مشہور صوفی شاعر اور عارف، شیخ
 غزالدین عراقی کی طرز پر ہے۔ یہاں ظاہری تکنیک یعنی بحر اور وزن کے
 علاوہ داخلی موضوع کے اعتبار سے بھی عراقی کے آہنگ کی گونج
 صاف سنائی دیتی ہے۔ وہی وحدت الوجودی مکتب کے
 مسائل ہیں جو مسلسل چونتیس بندوں میں تکرار کے ساتھ سامنے آتے
 ہیں۔ اکیس بیت فی بند کے حساب سے کل میزان سات سو
 چودہ اشعار تک پہنچتی ہے۔ بندش کے شعر کو پوری نظم کا نفس
 مضمون اور مرکزی نکتہ کہنا بیجا نہ ہوگا۔

کہ جہاں نیست جز تجلی دوست
 این من و ما ہم اضافت دوست

قصاید کی ضخامت کلیات میں ایک ہزار چھ سو
 اشعار کے قریب ہے۔ کل بیس قصیدے ہیں۔ ابتدائی تین قصیدے
 میں بہارِ شیب کے ساتھ، لغتِ پنمبر صغیر اور مزیدین میں حضرت
 علی ابن ابی طالب کی شہادت ہے۔ مذکورہ چھ قصیدے زیادہ
 طولانی ہیں، مگر جذبات کی صداقت و عقیدت کی وجہ سے براہِ راست
 دل میں اتر جانے والی کیفیت سے بھرپور ہیں۔ بعض قصاید
 کے خاص عنوانات ہیں: سوادِ عظم، روضِ جبروت، صمدح
 فطرت، طلبِ حق اور محبتِ بیگمراں، اس زمرے میں آتے

ہیں۔ یہ بیشتر اخلاقی مواظظ پر مشتمل ہیں، جن میں نہایت دلکش شاعرانہ انداز سے ان تمام اصولوں کی تاکید کی گئی ہے جو عموماً ایک صاحب بصیرت صوفی کو عزیز ہوتے ہیں۔ قصیدے کی صنف میں اس قسم کے مضامین سب سے پہلے سنائی غزنوی نے داخل کئے۔ اس رنگ کو حکیم سنائی کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی بھی بعد میں اس روایت کی پیروی کرتے ہیں۔ بہر حال بیتدل کے افکار کا سررشتہ یہاں سے کھلتا ہے کہ (سواد اعظم) دنیا ایک دام بلا ہے۔

آشنائے رنگ الفت بہاں دلم بلاست
ایں چمن بجز بخون عندلیبان محضرات

روحانی حیثیت میں ایک عارف کے روحانی سفر کی رویداد بیان کی جاتی ہے۔

بیدلال در ساغر داغ تجریدہ اند
آچہ در آئینہ روشن سکندر یانہ

”مدارج فطرت“ کا لب لباب یہ ہے کہ انسان عالم اصغر ہے؛ خود نگری کا سلیقہ بیدار لیجئے تو کائنات کے نیز رنگ نظر آئیں گے دروہی بینی کی مشق کامل ہونے کے بعد یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ماحول ہماری عکاسی کرتا ہے۔

آئینہ ہفت کشور ہے ۔

در لفظ است معنی کو نین مندرج

بہرچہ بر حقیقت خود پی نئی بری

در خود نگر بدایع نیز نگ کائنات

غافل شو کہ آئینہ ہفت کشور ی

محیط بیکوئی کے مضامین میں بھی بالکل وہی

تعلیمات دہرائی گئی ہیں ۔ مثلاً اکثر صوفیوں کا ارشاد ہے کہ آدمی

دنیا میں خدا کا مہمان ہے ۔ یقیناً مہمان کو ایسی ہر بات سے احتیاط

لازم ہے جو میربان کے لئے ناگوار ی کا باعث بن جاوے ۔

بیدل اس خیال کی تائید میں ایک منطقی جواز پیش کرتا ہے ۔

یعنی جب زندگی میں کم فرصتی کا یہ عالم ہے کہ کسی کام پر اختیار

نہیں تو خیریت اسی میں ہے کہ ہم اپنے کو مہمان سمجھیں اور نیز بانی

کا دعویٰ نہ کر دیں ۔

اختیار کا رد دنیا گر بایں کم فرصتی است

مہماں بودن درینجا خوشتر است ازینہاں

چراغانِ وحی کی بابت گمانِ اغلب یہ ہے کہ اور نگزیب کی مدح

میں لکھا گیا ، حالانکہ کسی مدوح کا نام نہیں لیا گیا ہے ۔ یہاں

بیدل اپنے احوال کی خستگی کا اظہار ، تشریف (خلعتِ مخطّی

کی خواہش اور انعام کی التجا کرتا ہوا نظر آتا ہے ۔ ایسا ہی ایک

قصیدہ اور نگزیب کے بیٹے اعظم کی مدح میں ہے ۔ لہذا

یہ خوش فہمی دور ہو جاتی ہے کہ بیدار نے کبھی صد اور انعام کی
خاطر مدح نہیں کی اور عمر بھر فقر و درویشی کی حرمت کو ملحوظ رکھا۔

من سراپا احتیاج و چرخِ دوں پر خمیس

من طراوت انتظار و ابر احساں شعبدہ بار

صورتِ احوال از طرزِ تخلصِ روشِ ست

بید لیعا چیدہ ام بر خود روضِ روزگار

قطعات کا مطالعہ بیدل کی شخصی زندگی کو سمجھنے

میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ ان میں ایک بے ساختگی اور برجستگی
جھلکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مختصر نظمیں دوستوں کے خیر مقدم،
جشن کی مبارکباد، عمارتوں کی تعمیر، خوشیوں کی تہنیت اور صدوں
کی تعزیت کے موقعوں پر لکھی گئی ہیں۔ ان قطعات کو روزمرہ
زندگی میں پیش آئیے شادی و غم کے مانوس سانحات
کی چھوٹی چھوٹی تصویروں سے تشبیہ دینا بالکل مناسب
ہو گا۔ یہاں شاعر عام انسانی سطح پر قدم جما کر حیاتِ مستعار
کے تماشے دیکھتا ہے اور خلقِ خدا کے عیش و اندوہ میں برابر
کا شریک ہے۔ مثلاً عیدِ باکوی اور تہوارِ آگیا، کسی دوست
کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، کوئی عزیز مر گیا، یہ سب سانحات

انساط والہم سے بھر پور ایسے آفاقی تجربے ہیں جن سے ہر آدمی کا دل آشنا ہے۔

رسید عید و طربا بہا بہار دل گر دید
ایہ خلق بصد رنگ مشتعل گر دید

عیش بید است امروز فیض سرمد است امروز
آمد آمد است امروز با کلیدِ عشرت ہوا

رباعیات کا سرمایہ قطعات کے مقابلے میں زیادہ ضمیمہ ہے اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ معاصرین کی شہادت ہے کہ یہ بدل کور باغی کی صنف سے بے حد شنف تھا۔ خوشگوار اپنے تذکرے میں میرزا کو چار ہزار رباعیوں کا مصنف قرار دیتا ہے۔ کھلیات کے موجودہ نسخے میں (مطبوعہ کابل) چار ہزار نہیں تو ذرا سی کم ہوں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ تصوف کے مکتب فکر سے رباعی کا تاریخی رشتہ ہے یہ صنف اپنی ترقی کے ابتدائی مرحلے میں دوہیتوں کی ممنون ہے۔ بابا طاہر ہمدانی اور شیخ ابوسعید ابی الخیر نیشاپوری دو برگزیدہ عارف ہیں جن کی توجہ کے نتیجے میں رباعی کو فارسی ادب میں ایک مستقل اور جداگانہ صنف کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ عمر خیام کا نام اس بات کی شہادت ہے کہ ایک عالمی سطح کا مفکر اپنے محسوسات کی ادائیگی اور ابلاغ کے

لئے الفاظ کا قالب تلاش کرے تو رباعی اس کو مایوس نہ کرے گی۔ البتہ مسلک نقوف سے تعلق رکھنے والے خالص رباعی گو شعرا میں سب سے ممتاز اور یادگار شخصیت سرمد کاشانی کی ہے۔ بیدل کی رباعیات کثیر تعداد کے باوجود اس قدر مشہور اور مقبول نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک شاعر اپنے جذبات اور محسوسات میں جتنا زیادہ دوسروں کو شریک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اتنی ہی اس کے کلام کی مقبولیت بڑھے گی۔ بیدل کی مصوری میں آدمی آسانی سے اپنے محسوسات کی شکل نہیں پہچان پاتا بلکہ وہاں ایسے ایسے غیر مانوس اور اجنبی تجربات کا نقش سلنے آتا ہے جن تک رسائی کے لئے خاص بصیرت چاہئے۔ ذیل میں نمونے کے طور پر ردیف الف کی ایک رباعی نظر کے سامنے ہے :-

یارب مست چہ جامِ کرم خود را
 کز خویش بروں خرامِ کرم خود را
 ایں رفتن رنگ یا دداعِ دل بود
 دلدار آمد سلامِ کرم خود را

کلیتہ کی جلد سوم (مطبوعہ کابل) ثنویات پر

مشتل ہے۔ کل چار عدد ثنویوں کی ترتیب یہاں اس طریقے سے ہے:- عرفان، طلسم حیات، طور معرفت، اور محیط اعظم اگرچہ مؤخر الذکر یعنی ”محیط اعظم“ سلسلہ زمانی کے اعتبار سے میرزا کی سب سے پہلی ثنوی ہے۔ یہ نظم شاہنامہ کی بحر (مقارب مشن مقصور / محذوف) میں دو ہزار کے کچھ اوپر ابیات پر ختم ہوتی ہے۔ وہ بجا طور پر اپنی اس کوشش کو ”میانہ ظہور حقائق“ کہتا ہے۔ پوری نظم کے آٹھ ابواب میں عرفانیات کے سارے مسائل آگئے ہیں۔ اور ہر باب کی ایک الگ منظوم سرخی ہے۔ مثلاً صوح انوار گمراہی، ظہور اور دنک اسوار گلستان بحال وغیرہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محیط اعظم کا تمام ڈھانچہ افکار اور مضامین کے اعتبار سے شیخ الاندلسی محی الدین ابن العربی کی شہرہ فاق کتاب فصوص الحکمہ کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ ابن العربی اپنی تالیف میں ابواب کی تقسیم انبیائے باسلف کے اسمائے مقدس کی رعایت سے کرتا ہے۔ مثلاً ”فص شعبی“، ”فص ادربی“ اور ”فص اسحاق“ وغیرہ۔ شیخ کو اس کی اصالت فکر کی بنا پر اسلامی تہذیب کی عظیم شخصیتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے عقاید کی اساس فلسفہ الہیات اور تصوف کے باہمی امتزاج کے ذریعہ استوار کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ممکن الوجود (جہاں) اور واجب الوجود (خدا) کے تعلق کو دریافت کرنا ہے۔ وہ وجود کی غایت اور طبیعت کا مطالعہ ایک خاص زاویے سے شروع کر کے نہایت برجستہ اور شاندار نتائج تک پہنچتا ہے۔

مجموعی طور سے اس کا فلسفہ ”وعدۃ الوجود“ کے نام سے معروف اور مانوس ہے۔ شیخ کے نظریات کو صوفیوں اور شاعروں کے ذریعہ عالمگیر مقبولیت حاصل ہوئی۔ آج دنیا کا ایک عام مسلمان بھی اس کی تعلیمات سے تھوڑا بہت ضرور واقف ہے۔ مثلاً کائنات تجلی واحد کا مظہر ہے اور ”تجدد و امثال“ یعنی ہر آن میں نئے جلوے اس قدر کثرت سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہر سانس کے ساتھ پورا عالم پرانا ہو کر فنا ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس لئے جاری رہے گا کہ ذات کو اپنی صفات کا تاثر دیکھنا منظور ہے۔ قصص الحکم میں کائنات اور زمان سے متعلق بعض نظریات پر اس انداز سے بحث کی گئی ہے کہ ہم ابن العربی کو کبھی کبھی جدید فلسفہ اور سائنس کے مسلمات سے بہت ہی قریب پاتے ہیں۔ بہر حال بیدل کی ”محیط اعظم“ کا خاص ڈھنگ یہ ہے کہ آدم سے خیر البشر تک مقامات علم اور منازل عرفان میں انسان کی ترقی اور کامیابی کے قصے پر تفصیل سے نظر ڈالی جاتی ہے اور ہر نئے باب کی سرخی پر ”جام ادرسی، جام یعقوبی، اور جام ابوالنبی وغیرہ کی اختراعات چسپاں ہیں۔ بیدل ”محیط اعظم“ کا آغاز ابن العربی کے مشہور عقیدے سے کرتا ہے کہ کائنات کے حادث ہونے سے پہلے فقط ذات الہی کا وجود تھا۔

خوش آنکہ کہ در بزم گما و قدم منی بود بے نشہ کیف و کم
منزہ ز اندیشہ حادثات مبتلا ز دور و غبار صفات
اور خاتمہ اس حکایت پر ہوتا ہے کہ جنگل میں کوئی

شخص تنہا بیٹھا تھا۔ وہاں ایک شکاری پہنچتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ میں نے ابھی ایک ہرن پر تیر چلایا تھا، وہ ادھر کی طرف بھاگا ہے، تمہارے سامنے سے تو نہیں گذرا؟ وہ مرد عارف جواب دیتا ہے کہ اس جنگل میں اپنے علاوہ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔

من ایں جستجو ہا نمودم بے ندیم دریں دشت جز خود کے
 در اینجا نہ صید است پیدا نہ دام مگر اعتبار خیالاتِ خام
 اگر هست آہو خیالست و بس وقوعِ خیالی محالست و بس

جیدل کا تیز رفتار قلم مندرج بالا کوشش کے بعد دو برس گزرنے سے قبل ایک دوسری مثنوی طلسمِ حیات مکمل کر ڈالتا ہے۔ اس کا انتساب بھی مذکورہ بالا مثنوی کی طرح عاقل خاں رازی ہی کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ نظامی گنجوی کی مثنوی "شیریں و خسرو" کی تیسرے حصہ میں (مقصود) میں کوئی چار ہزار اشعار کی ایک کامیاب آزمائش ہے۔ مختصر نظم کا موضوع یہ ہے کہ "جہاں مطلق" یا دوسری اصطلاح میں "کاروان یقین" کس طرح قوسِ نزولی سے اترتا ہوا آخری مرحلہ یقین یعنی جسمِ انسانی تک پہنچتا ہے۔ یہاں نظامِ جہانی کے عناصر اور "اخلاط چہارگانہ" اور خواصِ خمسہ کو اس طریقے سے سرگرم عمل اور مصروفِ مکالمہ دکھایا گیا ہے گویا وہ زندہ ہستیاں اور متحرک اکائیاں ہیں۔ اس تکنیک نے

مثنوی میں ایک تمثیلی رنگ پیدا کر دیا ہے۔ شاعر نے بڑی ہنرمندی کے ساتھ اخلاط و عناصر کو ڈرامائی کرداروں کی طرح حرکت میں لاکر اپنے بیان کو وسعت دینے اور حکایت کو لذید بنانے کی گنجائش نکالی ہے۔ ہمیں یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ ”طلسم حیرت“ میں شاعر نے تصوف، الہیات، اخلاق، حکمت اور طب یونانی کے متنوع مضامین کو آپس میں ملا کر ایک عجیب فن پارہ تراشنے کی جو کوشش انجام دی ہے اس میں کیسی زبردست ریاضت کرنی پڑی ہوگی۔ مثنوی حمد سے شروع ہوتی ہے :-

بنام آنکہ دل کاش از دوست نفس گرد متاعِ خانہٴ دوست
چہاں اول کہ اور آفرینیت چہاں باطن کہ اور ظاہر نیست

منابات میں جذبات کی صداقت اور زبان و بیان کے مخصوص انداز نے عجیب دلکشی پیدا کر دی ہے :-
الہی تہمت آلودِ ظہوریم زہستی تا عدم یک دشتِ دوریم
غباریم از وجود ما چہ ریزد سراییم از نمود ما چہ خیزد
”طلسم حیرت“ میں دیگر موضوعات کے علاوہ شاعر سعیِ عمل اور سعیِ اندیشہ کے سلسلے میں خاص طریقے سے تاکید کرتا ہے :

طلبِ شرطت در تحصیلِ مقصود فروغِ شعلہ ممکن نیست بے دود

چہ مضمونہا کہ لفظ دل ندارد چہ یانی ہا کہ ایس محمل ندارد
 آخر میں حاصل کار کی بات یہ کہ آدمی وہم و گمان کے جال میں
 پھنسا ہے اور اس جال کو توڑ کر وہی باہر نکل سکتا ہے جو
 اپنے نفس کی شناخت اور اپنی خودی کی تلاش میں کامیاب
 ہو جائے :

غرض کس پر بجا دم مست است گمانے دارد او یزداں پر است
 ز خود یک لمحہ گریہ شدہ باشی فروغ ہر دو عالم دیدہ باشی

طوریہ معرفت کی شانِ نذر دل یہ ہے کہ شکر اللہ
 خاں میوات کا صوبیدار تھا۔ اس نے ایک دفعہ بیدل کو
 دعوت دی۔ اور اپنے پاس بلا کر مہمان رکھا۔ میسڈز اکو وہاں
 کا موسم اور منظر بہت پسند آیا۔ ماقول کی خوشگوار سی نے
 طبیعت میں ایسی جولانی پیدا کی کہ دو دن میں ایک ہزار تین سو
 اشعار کے قریب مکمل ہو گئے۔ ”طوریہ معرفت“ کا دوسرا نام
 ”گلگشتِ حقیقت“ بھی ہے اور اس کی بحر وہی ہے جو طلسم
 حیرت کی ہے۔

ز طور معرفت معنی سرایم بچندیں کوہ می نازد صدایم
 ز گلگشتِ حقیقت تر زبانم بصد منقار می بالہ بیانم

ميوات کے جنگل اور چٹانوں کے سلسلے برسات میں ہنرے سے
 ڈھک جاتے ہیں۔ ان فطری مناظر کے نقوش یہاں سارے
 محفوظ ہیں۔ مگر نظم کی اصل خوبی اور دلکشی حکمت و معرفت
 کے وہ نکات ہیں جن کے بیان پر میسز کو غیر مہولی دسترس حاصل
 ہے۔ مثال ملاحظہ ہو: میرا پاؤں ایک دفعہ رات کو پہاڑ پر
 سیر کرتے وقت ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ میں ٹھوکر مار کر اسے
 ہٹانا ہی چاہتا تھا کہ پتھر نے مجھ سے کہا، دیکھو خبردار پہاڑ
 ہزاروں نرکتوں سے بھرپور ایک میخانہ ہے۔ ہر پتھر کو آہستہ
 ہاتھ لگانا۔ یہاں جگہ جگہ ایک مست مینا درغل سو رہا ہے۔ یہ پتھر
 نہیں ہیں، آئینے ہیں۔ بس درازنگ آؤ وہیں۔ اگر ایک پتھر پر
 بھی بیدار گزری تو دو عالم کے جلوے فریاد کریں گے۔

نہا آئندہ اے محروم اسرار خراباتِ نرکت ہست کہار
 مباد اینجائے زنی برنگ دستے کہ مینا درغل خفت است ستے
 مگو اے بیخبر رنگ است اینجا ہزار آئینہ در رنگ است اینجا
 بیک آئینہ گر بیدار آید دو عالم جلوہ در فریاد آید

”سرفان“ میسز کی جو تھی اور آخری شہنوی کٹی اعتبار سے
 نہایت اہم ہے۔ اول یہ کہ اس کی تکمیل کم و بیش تیس برس میں

ہو پائی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو شاعر دودن میں ڈیڑھ
ہزار اشعار کہہ سکتا ہو، وہ اپنی ایک کوشش پر اتنا لمبا عرصہ لگاتا
ہے بلکہ یوں کہئے کہ زندگی بھر احتیاط سے اس کی نوک پلک
درست کرتا رہتا ہے۔ دوسرے ضخامت بھی قابل لحاظ ہے یعنی
سب مثنویوں کی ابیات ایک جگہ ملا لیجئے تب بھی میزان گیارہ ہزار
تک نہیں پہنچتی جو عرفان کے اشعار کی تعداد ہے۔ میرزا کو خود
بھی اپنی اس کاوش پر ناز تھا۔ یہاں ایسی بحر انتخاب کی گئی ہے
جو خاص مثنویوں کے لئے مستعمل ہے۔ درخشف مخبون مخدوف،
فاعلاتن مفاعیلن فعلن اور جن کا کامیاب تجربہ سب سے پہلے
حکیم سنائی غزنوی نے اپنی مثنوی حدیقہ الحقیقت میں کیا
تھا۔ دراصل ”عرفان“ کو ہم ایک مثلث کہہ سکتے ہیں جس کے
تین زاوے ہیں : عشق، انسان اور کائنات۔ موضوع کچھ اس طرح
شروع ہوتا ہے کہ آخر تک انھیں زاویوں کے گرد دائرے کی شکل
میں گھومتا رہتا ہے۔

عشق از مشیتِ خاکِ آدم زنجت آنقدر خوں کہ رنگِ عالم ریخت
چیتِ آدم تجلیِ ادراک یعنی آں فہم معنیِ لولاک

فلزمِ کائنات دہرچہ دروست جوشِ بیتابی حقیقتِ دوست

مثنوی میں متنوع اور متعدد موضوعات کا ایسا مجمع اور ہجوم ہے کہ
ہم ان سب پر مختصر سے مختصر تبصرہ کریں تو بھی ایک طویل کلام ہی

جائے گا۔ مثلاً جمادات و نباتات کی نوعیت، سیم و گیاه کی خاصیت، سلطنت کا کردار، حیوان و انسان کے اوصاف، توکل و جہد ثروت و افلاس، وغیرہ وغیرہ ان کے علاوہ سیر در باطن، سفر تفریحات، زمان اور لامکان جیسے مسائل کی تشریحات ہیں جن کو خاص انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ یہاں اس حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ اسلامی تصوف کا رشتہ بعض دوسری قوموں کے روحانی نظام سے کس قدر ملتا ہے۔ دراصل یہ راستہ نہ صرف دوسری قدیم ترین شاہراہوں کے ساتھ متوازی چلتا ہے بلکہ اکثر و بیشتر کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔

اصل ہر حق و باطل است یکے جادہ بسیار و منزل است یکے

مثالیں قابل غور ہیں :- کسی نے ایک صاحب دل سے حیا کے معنی دریافت کئے، "سائلے معنی حیا پر سید"۔ وہ مرد عارف جواب دیتا ہے کہ غیر کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، فقط اپنے اندر دیکھو۔ اس کو حیا کہتے ہیں۔

گفت در خود نگاہ در دیدن یعنی از غیب چشم پوشیدن

عقل ظہور حقیقت کا ایک درجہ ہے جہاں آگاہی کے لئے صورت اور رنگ شرط ہے۔ البتہ یہ پہلا درجہ ہے :

عقل مرآت آگاہی و رقاست اسم جمعیت شعور حق است
اولیں جلوہ بیانی اوست گرد جوالان بے نشانی اوست

اور اس کے بعد بلند درجے وہ ہیں جہاں نزولِ ظہور کے لئے کسی نقشِ اعتباری کی حاجت اور شرط لازم نہیں رہتی۔

گنج مخفی کنوں نمایانت مقصد کائنات عرمانست

بیدل انکونی جمال می بالہ از جلال اعتدال می بالہ
حکایتوں کی وجہ سے نہ صرف شنوی کی ضخامت بڑھ گئی ہے بلکہ
سلسلہ بیان اور زیادہ رنگین، دلفریب اور اثر انگیز ہو گیا ہے۔
واقعی بعض قصے بہت ہی دلچسپ ہیں، مثلاً جنوبی ہندوستان
کے ایک ہندو کا قصہ جس کے ساتھ وہاں کچھ دنوں بیدل
کا قیام رہا تھا۔ اس سے تنازع کے عقیدے پر روشنی پڑتی ہے۔

در سوادِ جنوب ہندوے داشت از رنگ آہنگی بوے

مدتے بادلِ وفا شالی بود مانوس صحبت بیدل
دوسرا مدن اور کامدی کا قصہ۔ کامدی کسی راجہ کے دربار میں ایک
نوجوان رقاصہ تھی۔ راجہ کو اس سے خصوصی لگاؤ تھا۔
مدن نام کا ایک موسیقار بھی راجہ کے دربار میں ملازم
ہو گیا۔ اس کو نغمہ و سوتیلی میں ویسا ہی کمال حاصل تھا
جیسا کامدی کو رقص میں تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر
عاشق ہو گئے۔ قصہ مختصر راجہ کو اس بات پر بہت غصہ
آیا۔ اس کے سپاہیوں نے مدن کو مار کر نکال دیا۔ مدن
نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں۔ آخر کار ایک دوسرے راجہ کو

عاشق کے حال پر رحم آگیا۔ پھر ہوا یہ کہ دونوں راجہ اس بات پر لڑ گئے۔ مدین کے حامی کو فتح ہوئی۔ البتہ فتحیاب راجہ نے سوچا ذرا آزمانا چاہئے کامدھی کو بھی مدین سے واپس ہی عشق ہے اس نے قاصدوں کے ذریعہ کامدھی سے کہلوا یا کہ مدین مر گیا۔ وہ اس خبر کو سن کر ایسی گری کہ پھر نہ اٹھ سکی۔ دوسری طرف مدین کو یہ حادثہ معلوم ہوا تو بیچارہ واقعی جان کھو بیٹھا۔ مگر راجہ کے طبیب دونوں کے علاج پر لگ گئے۔ اور ایسی دوائیں استعمال کیں کہ مدین اور کامدھی دونوں سانس لینے لگے۔ داستان کے خاتمے پر بیت دل کہتا ہے کہ ایسے واقعات دنیا میں شاذ و نادر ہی پیش آتے ہیں۔ بہر حال کون جانتا ہے کہ بھول مر جھا کہ کس طرح دوبارہ کھل جاتے ہیں اور بہار کیونکر واپس آ جاتی ہے۔ یہی معاملہ عاشق و معشوق کا ہے:

نادر افتد بعالم مخلوق زمین صفت حشر عاشق و معشوق

گل دمیدند یا بہار شدند کس چہ داند چہ آشکار شدند
عرفان کی بعض ابیات میں ضرب الامثال کی سی تاثیر اور صداقت جھلکتی ہے:

اے ہوا مقصدِ غبار تلاش یک نفس حاضر تا مل با شس

آہ از وہم نادر سا ماندیم کاروانِ رفت و ما بجا ماندیم
عشق محتاجِ گشت و آدم شد جمع شد احتیاج و عالم شد
اے ہوائے تو برقی آفتِ من شورِ من و بارغِ من قیامتِ من

(۹)

جیتا دل کی غزل فارسی ادب میں ایک نئی شاہراہ ہے۔ وہ صنف جو محض جذبات کی تفسیر کیلئے وضع ہوئی تھی یہاں خالص اور آگ کی ترجمان بن جاتی ہے۔ غزل کو مانوس واردات اور جانے پہچانے عشقیہ تاثرات کی شاعری سمجھنے والے بیدل کی فنکاری کا اندازہ لگانے میں ہمیشہ دشواری محسوس کرتے آئے ہیں۔ وہاں ہر شعر ایک عمیق تفکر کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ میرزا کو ایسے اندیشہ ہائے دور و دراز سے واسطہ ہے جن کی بلاغت و ندرت کے مقابلے میں مروجہ الفاظ و اصطلاحات کے پیکر قطعی ناکافی اور ناقص ہیں۔ ان کا اظہار ہو تو کیونکر ہو۔ کیا یہی مناسب ہے کہ زبان ان سے ناواقف رہے اور وہ آئندہ کے لئے ساز کے پردے میں مقیم رہ جائیں۔ دنیا کے اکثر مفکرین نے اس الجھن اور مشکل کا سامنا کیا ہے۔

اے بسا معنی کہ از نا محرمی ہائے زبان

باہمہ شوخی مقیم پردہ ہائے لازم اند

البتہ معنی کے اظہار کی ضرورت ہی زبان کے تخلیقی عمل کو آگے بڑھاتی ہے۔ اسی کی بدولت لفظوں میں نئی جان آتی ہے۔ ان کا ظاہری و باطنی قالب بدلتا ہے اور تازہ اختراعات اپنے

وجود کا احساس دلاتی ہیں۔ فنکار کی اعجاز آفرینی یہ ہے کہ وہ لفظوں میں مزید رمزیت اور معنویت پیدا کرنے کی غیر معمولی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے قلم کی جنبش کسی بھی لفظ کو بلیغ استعارے میں بدل سکتی ہے۔ بیدل کو اس اعتبار سے خاص مقام حاصل ہے۔ وہ نئی ترکیبیں ایجاد کرنے اور لفظوں کو نئے انداز سے برتنے کا عجیب و غریب سلیقہ رکھتا ہے۔ اس کا ہر شعر ایک لسانی تجربہ ہے جہاں معانی کی گنجائش اور رعایت کی خاطر لفظوں کی صفیں ذرا سے اشارے پر اپنی کیفیت اور صیثیت میں تغیر کے لئے آمادہ نظر آتی ہیں۔ میسزہ کی یہ ہنرمندی ایک نفسیاتی ضرورت تھی مگر اس کے نتیجے میں فارسی غزل ایسے اسلوب سے آشنا ہوتی ہے جس کا اب تک بالکل وجود نہ تھا۔ افکار کا تلاطم اور ان کے ابلاغ کا تقاضا میسزہ کو ایک نئی زبان وضع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جو مروجہ اور مانوس لہجے سے قطعی جدا ہے۔ ہم اس کو ”سبک ہندی“ کی معراج کہہ سکتے ہیں۔ مثالوں کی فراوانی کا وہ عالم ہے کہ ہر شعر بلکہ ہر مصرعے میں آہنگ کی ندرت اور بیان کی انفرادیت صاف اور صریحی جھلکتی ہے۔ ذیل میں فقط ایک مصرعہ ملاحظہ کیجئے۔ مطلب اتنا سا ہے کہ چھوٹی امید کو دل میں جگہ نہ دو۔ یہاں امید اور انتظار کو اس نوعیت سے برتا ہے کہ دونوں لفظ متحرک کردار معلوم ہوتے ہیں۔ تصورات ہوں یا صفات، وہ مطلق کو مجسم بنانے کا قائل ہے۔

برآستانِ امید باطلِ نجلِ ممکن انتظار خود را
 بیدلی کے افکار میں ایسے عناصر کثرت سے موجود ہیں جن کا
 رشتہ قدیم ہندی فلسفے سے جا کر ملتا ہے۔ وہ حکمائے ہندی کی
 طرح شدت کے ساتھ نفیِ حیات کا قائل ہے۔ اس کے تصورِ حیات
 میں ”ہاں کھائی موت فریب ہستی“ والا رجحان مرکزی حیثیت رکھتا
 ہے۔ نقشِ حیات قطعی دھوکا ہے، سراسر فریب ہے، ہندی
 فکر کی اصطلاح میں کہا جائے کہ ”مایا“ ہے۔ یہ خیال تیز رفتاریوں
 کی طرح اس کے ذہن میں بار بار ابھرتا ہے۔ اسی نکتے کے اظہار
 کی کوشش اور تاویل کی جدوجہد اس کے تخیل کو ہمیشہ دلچسپ
 استعاروں کی جستجو پر مائل اور مستعد رکھتی ہے۔ مثلاً ”موج
 فریبِ نفس“، ”قافلہٗ دشتِ خیال“، ”غبارِ بالِ عنقا“، ”زیرِ وہم
 وہم“، ”مرغزارِ عدم“، ”نیرنگِ ہوس“، ”حیرتِ کدہٗ دہر“ وغیرہ
 وغیرہ۔ میرزا کی خاطر ایجابِ پسندانہ منریات کے اختراع
 اور استعمال میں ایسی ہنرمندی دکھائی ہے کہ نفیِ ہستی کا مضمون
 ایک بدیہی حقیقت معلوم ہونے لگتا ہے۔

ز صفحہٗ رازِ این دبستان ز نسخہٗ رنگِ این گلستان
 نگشت نقشِ دگر نمایاں مگر غبارےٗ ببالِ عنقا
 اس دبستان کے ہر صفحہٗ راز کو چٹھا اور اس گلستان کی
 رنگین کتاب کا خوب مطالعہ کیا۔ بس ایک ہی نقش نمایاں ہو کر سامنے آیا۔
 وہ عنقا کے پر وں کا غبار تھا۔ دبستانِ گلستان۔ قیاتِ کائنات، عنقا، عدمِ محض

بغیر نفی چہ اثبات می تو اس کردن

طلسم ہستی ما سخت باطل افتادست

ہماری ہستی ایک طلسم باطل ہے۔ جس میں نفی کے علاوہ اثبات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

ہستی موبہوم ما یک لب کشودن بیش نیست

چوں حجاب از خجالت اظہار خاموشیم ما

ہماری ہستی ایک وہم کا بلبل ہے یہاں لب کھولنا فنا ہو جاتا ہے۔ اسی شرمندگی کے مارے ہم خاموش ہیں۔

بفہم کیفیت حقیقت کراست بیش کراست قسرت

بغیر شکل قیاس اینجا نمی کند چشم کو رپدا

ہستی کی حقیقت سمجھنے کے لئے کس کے پاس بعیرت ہے اور عقل کی رسائی کہاں سے ہو جائے
آزاد ہونے کی آنکھ کیا دیکھ سکتی ہے۔ بس ایک شکل قیاس

درآمد و رفت مگوشتیم و پے بجائے نبرد کوشش

رہے کہ کر دیم چوں نفس طے نشد پندیں عبور پیدا

وجود ایسا راستہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ سانس کی رفت و آمد میں طے ضرور ہو جاتا ہے۔ مسلسل

نشیب و فراز عبور کرتے چلے جائیے آخری منزل کا سراغ کیس نہیں ملتا۔

مایم وہمیں موج فریب تفسے چند

مرحشمہ مگوید سرا بست دل ما

ہم کیا ہیں بس کہ یہی چند سانسوں کا فریب جو موجوں کی مانند برابر ابھر رہا ہے۔ اپنے دل کو
مرحشمہ ہستی نہ کہو یہ محض سراپ ہے۔

ما بے خبراں قافلہ دشتِ خیالیم
 رنگ است بگروش قدے نیست در اینجا
 ہزار وجود دشتِ خیال سے گزرتا ہوا قافلہ ہے۔ جہاں قدم کی آہٹ سنائی نہیں دیتی۔
 فقط رنگ کی گردش کا احساس ہوتا ہے۔

صبح ہستی نیست نیزنگ ہوس بالیدہ است
 اینقدر طوفاں کہ می بینی نفس بالیدہ است
 یہ جو تم دیکھتے ہو صبح ہستی نہیں ہے بلکہ محض ایک نیزنگ اور ایک تماشائے ہوس ہے۔ اور
 یہ جو جہان ہوش و اس کا طوفاں ہے اس کی حقیقت اس قدر ہے کہ سانس بلند ہو جاتا ہے۔

زندگی فرصتِ دریں شرر آسان فہمید
 منتوب نقطہ ای از نسخہ معقبادشت
 زندگی کو فرصت کا سبق آسانی سے سمجھانے کی خاطر چٹکاری سے یہ اشارہ کیا کہ بس کتبہ صفا کا
 ایک نقطہ چن کر اٹھا لو۔

جان میچ و جسد میچ و نفس میچ و بقا میچ
 اے ہستی تو تنگ عدم تا بہ کجا میچ
 زیر و بم و ہم است چہ گفتن چہ شنیدن
 طوفاں صدائیم در این ساز و صدا میچ
 ہستی کے نام علام: جان، جسم، سانس اور آواز سے انکار کیا جا رہا ہے۔ کائنات کا
 ساز ہنگام اور طوفاں صدا ایک وہم سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا آدمی کا وجود تنگی
 عدم ہے۔ کہاں تک میچ کا لفظ دہرایا جائے۔ اسی ضمن میں وہ شہرہ آفاق مصرعہ
 بھی ہے جو ضرب المثل بن گیا ہے:

عالم ہمہ افسانہ ما دارد و ما میچ

(۱۰)

خدا یا ان ہمارے کے سلسلہ تعلیمات میں سب سے
 اہم موضوع یہی ہے کہ دنیا محض باری خانہ ہے۔ جس میں ہماری
 شرکت ایک عارضی مجبوری ہے۔ دوسرے نغظوں میں وجود کو ایک حیران
 کن سفر سمجھئے۔ البتہ ہم وقت کی سرزمین سے گذر کر بہت جلد اپنی
 منزل مقصود کی جانب چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی مسئلے
 کو اہمیت حاصل ہے تو وہ خودی کی دریافت اور اس کو مکمل کرنے
 کی بات ہے۔ اپنی شد کے اندر بحث و تحقیق کا اصل موضوع یہی
 مسئلہ ہے۔ کمال خودی کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ آدمی داخلی طور
 پر حیات کے بوجھ سے بے تعلق ہو جائے اور اس کو کسی بلند
 مقصد کی خاطر قربان کرنے کے لئے مستحکم ارادہ اور آمادگی پیدا
 کرے۔ یہ نقطہ نفی حیات اور اثبات ہستی دونوں کا شکم ہے۔
 یہاں نفی ہستی کا عقیدہ اثبات ہستی کا اعلیٰ ترین مظہر بن جاتا
 ہے۔ بہر حال جستجوئے خودی ایک نفسیاتی تجربہ ہے جو طویل روحانی
 تربیت اور ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے
 کہ آدمی اپنے داخلی وجود کو غور و فکر کا مرکز قرار دے اور نہایت
 دقت کے ساتھ جستجو کرے کہ اس عالم اصغر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔
 ہندی مرتاضوں کی اصطلاح میں آنکھیں بند کر کے شیخنا دھیان
 کہلاتا ہے، جیسا کہ صوفی اس مشق کو مراقبہ کہتے ہیں۔ خلوت کا
 یہ معمول رفتہ رفتہ بڑھتا ہے تو آدمی بالآخر محسوس کرتا ہے کہ یوری

کائنات اس کے ساتھ تنہا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ بعد کی بات ہے۔ فی الحال اسقدر ملاحظہ فرمائیجئے کہ میسز کے ذہن میں ”سفر اندروطن“ یا دوسرے لفظوں میں ”سیر در باطن“ کا کیا تصور ہے وہ ”بخود رسیدن“ کی تاکید اس منشا کے تحت کرتا ہے کہ اس کے بغیر فریب ہستی سے نمٹنے اور طلسم غفلت (دایا) کی کیفیت و نوعیت شناخت کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے :-

ستم است اگر ہو ست کشد کہ سیر مرد سخن در آ
تو ز غنچہ کم نہ میدہ ای در دل کشا بچمن در آ
ستم کی بات ہے کہ اگر تجھے یوس مجبور کرے کہ سیر مرد سخن (خارجی مظاہر) سے دل ہلا کر مطمئن ہو جا۔ ذرا دل کا دروازہ کھول۔ تو غنچہ ناشگفتہ سے کم نہیں ہے۔ دیکھ اندر کیا بہار لہو کیا گلزار ہے۔

بخولش اگر چشم می کشودنی چو موج دریا گر نہ بودی
چو سحر کرد آرزوے گوہر کہ غنچہ کردی بہار خود را
اگر چشم دل وا ہو جاتی اور اپنے اندر دیکھا ہوتا تو طبیعت موج دیا کی سی بیچیدگی اور گرہ سے صاف محفوظ رہتی۔ خدا جانے حصول گوہر کی آرزو نے کیا جادو کیا کہ بہار کی بساط کشیدہ اور اس کے جلوؤں سے خود ہی غافل ہو گیا۔

مشتِ خاکِ ما جنوں زارِ دو عالم حشر است
از رم آموچ می پرسی بیابا نیم ما
خود بخری کا سلیقہ پیدا کر لیجئے تو یہ حقیقت مشکف ہو گی کہ ہمارا داخلی وجود دراصل ایک ایک جنوں زار بیکراں اور بیابانِ ناپید اکنار ہے۔ دو عالم کی وحشت اس وحشت میں آگئی ہے یہاں رم آموچ کی بات کون بتا سکے۔ فکر کے پیمان کی کیفیت پوچھنا بیکار ہے۔

بیا ز رفتار و رسیدن باب ز گفتار ہم چین
پیش خود نیز کس نہ گردید جز بقدر ضرورت پیدا

اُدھی اپنے کو اپنے ساتھ بھی بقدر ضرورت ہی پیش کرتا ہے، ادھر اُسے نام ہی اپنی
ذات سے اپنی آشنائی کراپاتا ہے۔ یہ ایسا نازک معاملہ ہے کہ رفتار و گفتار دونوں اس کو
سمجھنے اور سمجھانے سے عاجز ہیں۔ نہ رفتار تلاش خودی میں مدد کر سکتی ہے، نہ گفتار سے
یہ عقدہ حل ہونے کی امید ہے۔

ہم اگر چشم باز گردیم امت آئینہ ساز گردد
کرا اعتبارات جسم خاکی چو عبرتیم از قبور پیدا

اگر ذرا اکھیں بند کر لی جائیں تو یقین جانتے کہ آئینے کی طرح آشکارا اور روشن ایک
قیامت ہر پانظر آئے گی اور دور تک پھیلی ہوئی قبریں جو منظر عبرت پیش کرتی ہیں
وہی حقیقت انسان کے وجود خاکی بلکہ پورے جہان اعتبار کی معلوم ہوگی۔

زمین بحر تا گہر نہ شوی نیست رُسنت
ہر قطرہ را بخویش رسیدن کرانہ ایست

بخویش رسیدن یہی کنارہ اور منزل مقصود ہے۔ جو قطرہ یہاں تک پہنچا گہر
بن گیا ورنہ اس بحر سے ساحل نجات تک جانا آسان نہ سمجھئے۔

گذشت عمر بہ پرواز و ہم عنقایت
دے بخود نہ رسیدی کہ زیر بال تو چسبیت

وہم عنقا پرواز کرتا رہا اور عمر گذر گئی۔ مجھ سے ذرا سی دیر کے لئے بھی بخود
رسیدن کا اتفاقا پرواز ہو سکا جو پتہ چلتا کہ خود تیرے پردوں میں کیا چیز پوشیدہ ہے۔

پُر انتظار نامہ بران ہو س کش
خود را بخود دے کہ رساندی پیام دوست

قاصد کا انتظار محض کس سے۔ نامہ بر کہاں آتے ہیں۔ جس وقت تو نے خود دا
بخود و سافید ن کامر حلے کر یا یقین رکھ پیام دوست موصول ہو جائے گا۔

ز وصال سے حضورم پہ پیام نا صبورم
چقدر ز خویش دورم کہ بہن رسد صلایت

میرا یہ عالم ہے کہ وہاں سے بے نصیب اور پیام کے لئے بیقرار، کیا بناؤں اپنے سے
کس قدر مدد ہوں۔ حد یہ ہے کہ مجھ تک تیری آواز نہیں آتی۔

سخت دشوار است چوں آئینہ خود را یافتن

عالی را در سراغ خود دچارم کردہ اند

خود دیا یافتن کس قدر دشوار کام ہے۔ عالم مثل آئینہ حیران ہے اور اپنے سراغ میں
سوالیہ نشان کی طرح میرے زور و ہے۔

بیدل تو عبث خون مخور از خجلت تحقیق

مایم کہ خود را ز خود آگاہ نہ کردیم

بیدل تو خواہ غواہ شرمندہ ہے کہ تحقیق میں ناکام رہا۔ اس کا غم کھانا پیکار ہے۔ ہم سب
ایسے ہی ہیں کہ خود کو خود سے آگاہ نہ کر پائے۔

زیج قافلہ گردم سرے بیرون نکشید

بیکرشم من یے دست و پا بجا ماندم

میری گردے آثار کسی قافلے کے پیچھے نظر نہ آئے۔ حیرت میں ہوں کہ آخر میں کہاں رہ گیا اور
اپنے کو کہاں چھوڑ آیا۔

(۱۱)

صوفیائے کرام بھی معرفت نفس کے سلسلے میں واضح تصور

رکھتے ہیں۔ ایک مشہور قول ہے کہ "جس نے اپنے نفس کو پایا اس نے خدا کو پایا۔" ۱، مسلمانوں میں اس عقیدے کا عالمگیر خیر مقدم اور اس کی تعظیم و تحسین صوفیوں کے وسیع اثرات کا عکس العمل اور نتیجہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کردار کا مسلسل محاسبہ کرتے رہنا اور پرہیزگاری کے ذریعہ اس کو اوپر اٹھانا اہل سلوک کے نصاب میں لازمی شرطیں ہیں۔ مشہور رہبرانِ طریقت اور صوفی اولیاء: سنائی، عطار اور رومی وغیرہ سب کی یہی تائید ہے۔ عطار کی مشہور منطق الطیر فقط اسی ایک مضمون (مجتہو خودی) سے بحث کرتی ہے: پوری حکایت کا موضوع یہ ہے کہ "سٹی مرغ" یعنی تیس پرندے آپس میں اس شوق کا اظہار کرتے ہیں کہ "سیر مرغ" سے ملیں گے۔ پھر وہ "سیر مرغ" کی مجتہو میں پرواز شروع کر دیتے ہیں۔ آخر میں اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ اپنے کو (سٹی مرغ) پہچان لینا ہی تو سیر مرغ سے ملاقات ہے۔

البتہ اس مقصد تک رسائی خصوصاً نفس کی دریافت سے متعلق ریاضت کی شان کا شئی و مومنات کے طریقے بہت ہی زیادہ مفصل و دلچسپ اور عجیب و غریب ہیں۔ ان کے عملی ضابطوں میں خلوت گزیدن، خاموش نشستن، اور چشم بستن کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے وہ نفس دد کشیدن

۱، "مَنْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ" جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے وہ اپنے پالنے والے کو پہچانتا ہے۔

دوسری اصطلاح میں نفس دزدیدن کی مشق ہے۔ یعنی سانس کو سینے میں بھر کر دیر تک روکنا، اور پھر موسیقی کے سروں کی تال اور ترتیب کے انداز پر اندر سے باہر نکالنا۔ اسی طرح چشم بستن کی مشق کے دوران میں آدمی کے جملہ حواس خمسہ داخلی رنج اختیار کر لیتے ہیں اور ایسے شدید استغراق کا عالم ہوتا ہے کہ خارجی احساسات سے ذہن کا تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ بیدل کی طبیعت ان تمام معمولات سے پوری طرح مانوس ہے وہ ان سے قطعی اتفاق رکھتا ہے، اور ان کی تاثیر کا دل سے قائل ہے۔ اس کی تقریباً ہر غزل میں ان مضامین کی ترجمانی کرنے والے دو چار اشعار یقیناً ہاتھ آجائیں گے۔ صوفی شاعروں کے زمرے میں وہ اسی لئے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ غم کے بعض بڑے شاعر مثلاً رومی اور عطار ان مسائل کے دقیقہ سنچ ضرور ہیں جیسا کہ ان کے اشاروں سے اندازہ ہوتا ہے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیدل نے برہمنوں کو بہت نزدیک سے دیکھا تھا۔ اب ذرا خود مینرا کی زبان سے سنئے کہ خلوت گزیدن چشم بستن خاموش نشستیں، اور نفس کشیدن میں کیا نزاکتیں پوشیدہ ہیں۔ مذکورہ مشقوں کے تجربے ذیل میں علی الترتیب تفصیل سے پیش کئے جاتے ہیں۔

خلوت گزیدن

در جستجوی مائیکھی زحمتِ سُرانج جلے رسیدہ ایم کہ غنجانی رسد

خلوت میسر آجائے تو دل پکارے گا کہ ہماری تلاش میں زحمت نہ کرو، کچھ سراپا نہ مل سکے گا۔
ہم وہاں ہیں، جہاں عنقا کی رسائی بھی مشکل سے ہوتی ہے۔

از خویش برون نیست چو گردوں سفر ما
گر گشت شوقیم میسر سید کجائیم
ہمارا سفر آسمان کی طرح خودی کے حدود سے باہر نہیں ہے۔ مگر ایسے گشتہ شوق ہیں کہ
یہ نہ پوچھو کہاں پہنچ چکے ہیں۔

خط پر کار و حد ترا سراپا سے نمی باشد
بگرد ابتدا و انتہائے خویش گشتم
میں نے دائرہ وحدت میں داخل ہو کر نقطہ پر کار کی طرح اپنی خودی کی گردش
ابتدا سے انتہا تک مکمل کی ہے۔

چشم بستن

چشم بربند تلاشِ دگرت لازم نیست
لغزش یک مژہ از دیر و حرم می گذرد
آنکھیں بند کرو اس کے علاوہ کوئی دوسری کوشش ضروری نہیں ہے۔ ذرا سی پلک
جھپکائی اور دیر و حرم دونوں سے گذر جاؤ گے۔

جمع امکان کہ شورِ انجمنہا سازِ اوست
چشم اگر از خود توانی بست خلوت میشود
یہ کائنات جڑ بٹار ہنگاموں سے گونج رہی ہے، اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ تو مکمل خلوت کندہ
معلوم ہوگی۔

غفلت از منتظر وصل خیالیست محال چشم اگر بستہ شود دل نگر اں می باشد

طالب وصل آنکھیں بند کرتا ہے تو دل جاگتا رہتا ہے، وہ اور غافل ہو جائے یہ قطعی نامکن ہے۔

خاطر م از کلفت افسانہ ہستی گرفت
چشم می پوشم کنون گرد نفس بسیار شد
افسانہ ہستی سے دل تنگ آگیا، سانس گرد کی طرح اڑتا ہے۔ آنکھیں بند کرنا ہی
بہتر ہو گا۔

شرہ بر بند و فارغ شوز مکرہاتِ اس محفل
تغافل عالمی دارد کہ عیب آنجا ہنر گردد
آنکھیں بند کر لیجئے اور اس محفل ہستی کی مکرہات کو دیکھنا چھوڑ دیجئے۔ چشم پوشی کے بعد اور
ہی عالم نظر آئیگا اور وہ ہنر واضح ہوں گے جو بقا پر عیب کے پردوں میں چھپے ہیں۔

مشرکان نہ کشودم بہ تماشائے تعین
سیر عدم و ہستی بے فاصد کردم
میں نے جب اس تماشائے تعینات سے مہ نظر کر لیا اور اسکی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا
چھوڑ دیا۔ تو ایسے مقام کی سیر کا اتفاق ہوا جہاں ہستی و عدم کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔

سویدائے دلست ایں یا سوادِ عالم امکان
کہ تا و امیکنم چشمے غبارے در نظر دارم
سارا عالم ایک پھیلی ہوئی دادی کی مانند سویدائے دل کے اندر صاف نظر آتا ہے۔ مگر
آنکھیں کھولنے تو غبار سا طاری ہو جائے گا اور نظر کی رسائی کہیں نہ ہو پائے گی۔

بستہ ام چشم از خود و سیر دو عالم میکنم
این چہ پرواز است یارب در پر شکستہ ام
آنکھیں بند کر کے اور دو عالم کے تماشے سامنے نمودار ہو گئے یعنی پر بندھے ہوئے یا وجود پر داز
یہ عجیب و غریب بات ہے۔

بایں گردِ علائق نیست ممکن چشمِ وا کردن
جنوں بر عالمے پازد کہ من بیدار گردیدم
علائق دنیا کا غبار کبھی آنکھیں کھولنے کی اجازت نہ دیتا، جنوں پر رحمت ہو کہ اس جہان
محسوسات کو کھٹو کر ماری اور مجھے بیدار کر دیا۔

سخت محبوب است حسن آئینہ دارِ شرم باش
از تو چشم بستہ می خواهد تماشاے پری
اس کا ہمیشہ لحاظ رکھنا کہ حسن کو شرم و حجاب پسند ہے۔ پری اپنا تماشا دکھانے کے لئے
ایک مطالبہ رکھتی ہے۔ یعنی بند آنکھیں۔

خاموش نشستن

سازلیست زندگی کہ خاموشی نواے اوست
پیش از شنیدن بہ دل آواز دادہ اند
زندگی ایک ساز ہے آواز ہے۔ دراصل خاموشی ہی اس کا نغمہ ہے جس کی آواز تم سے
پہلے دل سن لیتا ہے

لب بہ خاموشی فشردم نالہ جو شید از نفس
قید خود داری جنوں بر طبع آزاد آورد
طبع آزاد کا غاصد ہے کہ کسی قسم کی قید برداشت نہیں کر سکتی، بلکہ پابندی جنوں کا باعث
ہوتی ہے۔ مجھ کو دیکھئے، خاموش رہنا، اور ہوشوں کو دبائے رکھنا چاہتا تھا اس پر
نالہ و آہ کے خوش نے سانس کی راہ اختیار کر لی۔

گفتگو از معنی تحقیق دارد غافلت
اند کے خاموش شو تا دل زبان پیداکند
گفتگو معنی تحقیق تک رسائی سے غافل رکھتی ہے۔ ذرا خاموش ہو جائیے تو دل خود بخود بولنے کا

و اصل مقصد ز خاموشی ندارد چارہ
چون بمنزل آمد آواز جرس تنگی شربت

و اصل مقصد کے لئے خاموش رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھی لہذا میں سمجھے کہ قائد
منزل پر پہنچ جائے تو گھنٹے کی آواز خود بخود رک جاتی ہے۔

نالہ دردم ساز خاموشی گم گشتہ ام
شوق غماز است می ترسم مرا پیدا کند

میں نالہ درد ہوں، خاموشی کے ساز میں گم ہو چکا ہوں، شوق غماز ہے، ڈرتا ہوں
مجھے ڈھونڈ نہ نکالے۔

این انجمن ہنوز ز آئینہ غافل است
حرف زبان شمع و روشن نگفتہ ام

میں شمع کی مانند خاموش ہوں۔ گویا زبان شمع کا حرف ہوں، کیا مطلب روشن کروں
اور کیسے بناؤں کہ جمال دوست آئینے میں نظر آ رہا ہے اور پوری انجمن اس سے
غافل ہے۔

خاموشی ہم چقدر سخن تحقیق کشود

کہ من آئینہ اسرار مگو گر دیدم

خاموشی کی برکت سے تحقیق کی ساری کتابیں خود بخود کھلتی چلی گئیں وہ اسرار جن کے
لئے مگو کا حکم ہے پوری طرح روشن ہیں اور میں ان کا جسم آئینہ ہو چکا ہوں۔

فکر خود بود ہمان خلوت تحقیق وصال

تا بدامان خود از راہ گریہاں رقتم

میں سیر گریہاں (خاموشی) کے ذریعہ اس مقام خلوت تک پہنچا ہوں جہاں تحقیق وصال
کی آواز بالآخر ہاتھ آگئی۔ گویا راہ گریہاں سے گزرتے ہی اپنا دامن ہاتھ آیا۔

دردِ دلیم شورِ دو عالم غبارِ ماست
 آما زیارت لبِ خاموشِ کردہ ایم
 ہم کو دردِ دل سمجھو، ہمارا غبارِ بند ہوا تو شورِ دو عالم بن سکتا ہے۔ البتہ ہم لبِ خاموش
 کی زیارت کئے بیٹھے ہیں۔

نیم محتاجِ عرضِ مدعا در بے زبانیہا
 تحیر دارد اظہارے کہ پنداری زباں دارم
 میں خاموشی میں عرضِ مدعا کا محتاج نہیں رہ گیا ہوں۔ جرت اپنے آخری عروج
 پر پہونچ کر خود بخود اظہارِ بن باقی ہے۔ مجھ پر انتہائے تحیر کا وہ عالم طاری ہے کہ گویا
 بے زبانی کے باوجود زبان سے بول رہا ہوں۔

نفس در کشیدن

(نفسِ دزدیدن)

در خور ضبطِ نفس دل را ثباتِ آبروست
 بحرِ ناممکن بود تا موجِ ہا استادہ اند
 جس قدر ضبطِ نفس زیادہ اتنا ہی دل کی آبرو زیادہ۔ مثال یوں سمجھئے کہ موجیں نہ اٹھ رہی
 ہوں تو سمندر کی شان اور زیادہ ہوجاتی ہے

نغمہٗ تارِ نفسِ بے مرثدہٗ وصلے نبود
 نبضِ دل تا می تنیدہٗ آوازِ پائے یارِ داشت
 تارِ نفس کا نغمہٗ وصل کی خوشنبری دینا ہے، اور نبض کی دھڑکن دوست کے قدم کی
 آواز بن کر دل میں اتر جاتی ہے۔

ما دو عالم شکوہ در ضبطِ نفس خوں کردہ ایم
تا مبادا خاطر فریادِ رس تنگی کند

ہم کو خوف تھا کہ کہیں فریادِ سننے والا دل تنگ نہ ہو جائے، اس لئے دنیا بھر کی شکایتوں کو ضبطِ نفس کے ذریعہ ختم کر دیا۔ یہ کہتا ہوا ہو گا کہ آزر دگی کے طور پر کو قطعی غارت کر دیا۔

یار را باید از آغوشِ نفس کمرِ سرِ لرغ
آنقدر دور متا زید کہ فریادِ کیند

دوست کا سر لرغ آغوشِ نفس میں موجود ہے، اس قدر دور نہ جاؤ کہ راہ گم ہو جائے اور فریاد کرتے پھرو۔

تا وادیِ غبارِ نفس طے نمی شود

نتوان بمقصدِ دل بے مدعا رسید

دل بے مدعا کا مقصد غبارِ نفس کی وادی طے کئے بغیر حاصل نہ ہو گا۔

توان شد آئینہ بحرِ عافیت چو حباب

اگر غبارِ نفس سدا راہ ما نشود

غبارِ نفس حصولِ عافیت میں سد راہ ہے۔ اگر ضبطِ نفس کی مشق درست اور کامل ہو جائے

تو ہم بحرِ عافیت کا آئینہ بن سکتے ہیں۔ حساب کا وجود پر سکون سمندر کا مہر ہون ہے۔

بالکل ایسے ہی ہمارا سکون غبارِ نفس پر قابو پانے سے وابستہ ہے۔

ضبطِ نفس قابلِ دیدار بر آورد

آن ریشہ کہ دل کاشته بود آئینہ برداد

مجھ کو ضبطِ نفس نے قابلِ دیدار بنا دیا۔ دل نے بیج بویا اور آئینہ پھل بن کر نکلا۔

حفظِ آبِ رو نفس در حیبِ دل در دین است

قطرہ را گوہر ہمان مشقِ تامل می کند

آدمی کے کردار کی قیمت نفس و زردین سے محفوظ رہتی ہے۔ اور بلند ہوتی ہے۔ یہی وہ مشقِ تامل ہے جس کے ذریعہ قطرہ گوہر بن جاتا ہے۔

کوششِ غواصِ دل صدرنگ گوہری کشد
غوطہ در جیبِ نفسِ خور دم جہاںے یا فتم
میں نے جیبِ نفس میں غوطہ لگایا اور عجیب عالم کی سیر نصیب ہوئی۔ حاصلِ غواص
کوشش کرے تو سیکیاؤں رنگ کے گوہر نکال کر لے سکتا ہے۔

ہنوز نالہ نیم تار سم بجوش سکے

بصد تلاشِ نفس آو نارِ ماس شدہ ام

تلاشِ نفس بیشمار کوشش کے باوجود ہنوز نامکمل ہے۔ بڑی مشکل سے اپنے
کو آہِ نالہ صابنا پایا ہوں۔ وہ مرد نہیں آیا ہے کہ نالہ بند آہنگ بن جاؤں اور دوسروں
کے کانوں تک رسائی حاصل کر سکوں۔

شخصِ صابم از ماچہ آید ضبطِ نفس ہم رنجاست مشکل
ہماری حیثیت جاب کی سی ہے، مقعد کہاں سے پائیں اور کیا کر کے دکھائیں۔ مدد ہے کہ ضبطِ
نفس میں بھی مشکل درپیش ہے۔

بحکمِ عشق معذورم گر از دل نشنوی شورم

نفسِ زردینِ صورم قیامت دارد آہنگم

میں عشق کے حکم سے مجبور ہوں کہ اپنے دل کا شور کم کو نہیں سناتا، ورنہ اگر نفسِ زردین کی
تائید پوچھو تو حقیقت یہ ہے کہ میرے آہنگ میں صورِ قیامت کا زور ہے۔

(۱۲)

ہندی فکر میں دوسکوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے

اور دونوں ایک دوسرے کے متوازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک معاملہ انسانی ہستی اور فطرت آدم سے متعلق ہے۔ اس کی تحقیق جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے جستجوئے خودی، عرفان خودی، یا تجزیہ خودی کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ تصور کائنات کا ہے، یعنی عالم اور اس کے خارجی مظاہر رنگ و بو کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کاوش ہندی فکر کو آخر کار وحدت جوہر اور وحدت ذات کے انکشاف تک لے آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں موسسات محض ظلم و مجاز ہے۔ البتہ خورشید ہو یا ذرۂ سمندر ہو یا قطرہ، سب میں تنہا ایک جوہر علوی موجود ہے۔ وہی پوری کائنات میں روح کل کی حیثیت سے کار فرما ہے، اور تمام زمان و مکان میں سرایت کئے ہے۔ اس روح کل یا دوسرے لفظوں میں ذات مطلق کے وحدہ لاشریک اور ازلی اور ابدی ہونے میں قطعی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہاں ہندی فکر اور اسلامی تصوف خصوصاً عقیدہ وحدۃ الوجود کی سرحدیں آپس میں بہت قریب آ جاتی ہیں۔ مگر ایک فرق جو تضاد کی حد تک نمایاں ہے ضرور یاد رکھنا چاہئے۔ تصوف کا مزاج گرمی اور سوز و گداز سے بھر پور ہے۔ اس کی حرارت میں ایک عنصری کیفیت ہے۔ اس کے برخلاف ہندی فلسفہ شروع سے آخر تک بالکل ٹھنڈا ہے۔ اس کی تشکیل ہمالیہ کے

بلند اور بر فانی ماحول کی مرہون ہے۔ یہاں دیوتاؤں کے
 نشیمن کیلانش چوبیس کی فضا کا احساس صریحی طور سے
 موجود ہے۔ تصوف کا مسلک شدید جذبہ عشق کو لازمی شرط
 قرار دیتا ہے۔ ہندی مفکرین کے لصاب میں عشق کی کوئی جگہ
 نہیں ہے۔ وہ حقیقت واحد کی دریافت اور اس تک رسائی
 کے لئے آگاہی و دانش پر زور دیتے ہیں۔ اور آگاہی کو
 ہی کافی سمجھتے ہیں۔ ویدانت کا عقیدہ یعنی وید کا لب لباب
 متفرق اور مختلف مباحث سے گذر کر آخر میں اسی نکتے پر اگر کرتا
 ہے، بہر حال روح کل یا روح واحد کی دریافت ہندی
 ذہن کا ایک کا نام ہے۔ عالم امکان کا ہر ذرہ اس کے وجود
 سے سرشار ہے، اور دنیائی ساری موجودات میں اسی کا ظہور
 ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حیوانات اور نباتات ہی نہیں، حادثات
 میں بھی حیات موجود ہے۔ مادے کو ذی روح سمجھنا حکمائے ہند
 کا مبالغہ سہی، مگر اس نظریے کے تاریخی رشتے آریوں کی
 آمد کے وقت تک یا شاید اس کے پیچھے تک پہنچتے ہیں۔ بیدل
 کے رجحانات میں اس موضوع کی ایک خاص جگہ ہے میرزا پر یہ
 حقیقت اس وقت واضح ہوئی تھی جب ایک دفعہ وہ میرات
 کے پہاڑوں کی سیر کر رہا تھا۔ ہم شہنوی طوہر معرفت کا تعارف
 کراتے ہوئے اس قصے کا حوالہ دے چکے ہیں: کہ مینا در بنفل
 خفقت مستے۔ اس خیال کا اعادہ میرزا کے کلام میں اور بھی جگہ

جگہ نظر آتا ہے۔ جو ہر غلو لیست در ہر جزو سفلی موجزن
 سنگ ہم با آن زمیں گیری سراپا آتش است
 جو ہر غلو ی ہر جزو سفلی میں موجزن ہے۔ مادے کا آخری ذرہ تک تڑپتا ہے اور توانائی
 سے بھر پور ہے۔ پتھر کی رگوں میں آگ پوشیدہ ہے۔ یہ بظاہر زمین پر پڑا ہے مگر صراہ
 آتش ہے۔

کدام قطره کہ صد بحر در رکاب ندارد
 کدام ذره کہ طوفان آفتاب ندارد
 کون سا قطرہ ہے جس میں سیکڑوں سمندروں کا زور و شور پوشیدہ نہیں ہے؟ دراصل
 اگر ذرے کا دل چیر کر دیکھئے تو خورشید کا طوفان ایسا نظر آئے گا
 زراں یک نوائے کن کہ جنوں کردہ در ازل
 چند میں ہزار لغم بہ ہر ساز دادہ اند
 جنوں نے روز ازل ایک راگ چھیڑا۔ اس کا نام کن ہے۔ اسی سے آج تک ہزاروں نغمے
 نکل رہے ہیں۔

سحر آہ و گلستان کہت و بہل فناں دارد
 جہانے سوئے پیرنگی ز حسرت کارواں دارد
 صبح کی آہ، باغ کی خوشبو اور بہل کی فناں سب ایک ہی نشانے کے تیر میں۔ یہ جہان اپنی
 ہزار ہا رنگارنگی کے باوجود فقط پیرنگی کی طرف اس طرح بڑھ رہا ہے جیسے کارواں
 جاتا ہے۔

شر در سنگ می رقصد منے اندر تاک می جوشد
 تجیر رشتہ ساز است و خاموشی صدا دارد

پتھر کے اندر چٹکاری ناچ رہی ہے اور انکور کی پہل میں شراب پر سے جوش و خروش کے ساتھ گردش کر رہی ہے۔ ان مظاہر کی توفیق کیا ہو سکتی ہے اور یہ عقائق کس زبان سے بیان کروں میں یہ سمجھے کہ تیسرا سارا ہے اور خاموشی اس کی صدا ہے۔

ہوائے وحشت آہنگ دجولا نگہ امکاں

زمین تا عرش بسرِ زیامت از زیر و نیم شبنم

شبنم کا زیر و نیم زمین سے عرش تک فضا کو برہنہ کئے ہے۔ ایک آہنگ ہے اور پورا عالم امکاں اس کی جولا نگاہ ہے ذرہ ذرہ میں اسی آہنگ کی ہوائے وحشت بھری ہوئی ہے۔

(۱۳)

یونان و ہندوستان اور عرب و عجم کی تفریق کے بغیر ساری دنیا کے صوفیوں کے نزدیک انا کا تصور یعنی ”میں ہوں میں“ بالکل ایک دھوکا ہے۔ انا یا دوسرے لفظوں میں پندار کی وجہ سے دوئی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وحدت کے یقین میں خلل پڑتا ہے۔ یہ ایسی زبردست قباحت ہے جو مرکز حقیقت تک رسائی کی تمام راہوں کو غبار آلود اور تاریک کر دیتی ہے جو فحش کا شعور یا جدید نفسیات کی اصطلاح میں محض شعور، ایک پردہ ہے جس کے پیچھے خودی پوشیدہ ہے۔ اس پردے کو درمیان سے ہٹانا اور اس سے باہر نکلنا خودی کی دریافت کے لئے ضروری ہے۔ فرد کا پندار ہی اس کی شخصیت ہے جس کی مثال دراصل ایک نقاب کی سی ہے۔ ایسی نقاب جو قدیم یونانی ڈرامے میں حصہ لینے

وایے کردار بولتے وقت اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے، لاطینی زبان میں شخصیت اور نقاب ہم معنی الفاظ ہیں، بلکہ شخصیت کا لفظ نقاب ہی سے مشتق ہے، اُن پندار کا پردہ من و تو کی دوئی برقرار رکھتا ہے اور اہل سلوک کو منزل مقصود تک نہیں پہنچے دیتا۔ مقصود اصلی یہ ہے کہ قطرہ دریا میں مل جائے مگر پندار کی مزاحمت اس آرزو کو پورا نہیں ہونے دیتی۔ آنا ہی ذہن کا تعلق عالم محسوسات سے جوڑے رکھتی ہے۔ جبکہ اور اسے محسوسات ہو جانا حقیقت کی تلاش میں پہلا قدم ہے۔ آدمی شدید جذب کے ذریعہ اپنے جملہ حواس خمسہ کو اندر کی طرف سیٹ کر داخلی استفراق کی کیفیت میں اتر جائے اور جہان مجاز سے بالکل رشتہ توڑے تب کہیں جستجوئے خودی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ آنا (پندار) کی دوسری قباحت یہ ہے کہ اس کے باعث خواہشات کا تولد ہوتا ہے جو داخلی فکر کا رخ عالم کثرت کی طرف جوڑے رکھتی ہیں اور ذہنی افتق پر اس طرح غبار بن کر پھیلتی ہیں کہ مشاہدہ وحدت کی کوشش قطعی ناکام ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ آنا (خوشین) کا تصور شدید غفلت ہے در نہ تعجب ہے کہ ہم اس حقیقت کو نہیں دیکھتے جو ہر ذرہ کائنات میں خورشید کی طرح روشن ہے۔ اور اس تک پہنچنے کو ترستے ہیں جس کی طرف سے ہر سانس کے ساتھ دعوت وصال آتی ہے۔ دراصل ہم اپنی ذات اور آنا کے وجود پر بھروسہ کرتے ہی نہایت محسنے میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم آنا کو ہی اصل

خودی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دونوں میں امتیاز نہیں کر پاتے یہی ہماری طبیعت کی ساری بھیننی اور عدم سکون کی علت ہے۔ اس کی وجہ سے ذہن میں سمندر کا ساتھ جبر پارہتا ہے اور جو سکون کامل جستجوے خودی میں ضروری ہے نصیب نہیں ہوتا۔ اس کا علاج فقط یہ ہے کہ ہم آنا کا پردہ ہٹا دیں، یعنی ازخودیشیت بیروں آمدن دوسرے لفظوں میں ازخود رفتن کی کوشش کریں۔ بعض مفکرین اس عمل کو بخودی کی سادہ اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بخودی کی مشق کیجئے تو خودی کے اسرار واضح ہوں گے۔ اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو جس طرح شمع فانوس کے اندر ہوا کے جھونکے سے محفوظ یکساں روشن رہتی ہے، وہی کیفیت ذہن کو نصیب ہوگی۔ اس مقام پر ایسے تجربات سامنے آئیں گے جو ماورائے محسوسات ہیں اور ہزار استعارے بھی استدلال کیجئے تو ان کی حقیقت بیان نہیں ہو سکتی۔ وہاں ہم زمان و مکان کے حدود میں ہونیکے باوجود ایسے لطف و انبساط کی فضا میں ہیں جن کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ ہم وہاں مکمل آزاد اور بالکل تنہا اپنی خودی سے ہمکنار ہیں جو تغیرنا پذیر، ازلی وابدی، مطلق اور کئی واحد ہے۔ ہر حال اس موضوع کو مزید پھیلانے بجز اب یہ ملاحظہ کرنا دلچسپی سے غالی نہ ہو گا کہ بیدل کا ذہن ازخودیش بیروں آمدن کے مسئلے پر کس انداز سے سوچتا ہے، اور کیا کبائطریقہ ازخود رفتن کے

تجویز کرتا ہے :

تاب یک بار بروں آمدن از خویش گراست
 شمع بر خاست ازین محفل و کم کم بر خاست
 کس کی طاقت ہے کہ یکایک از خویش بیرون آمدن کا معاملہ کرے۔ ہاں شمع ضرور
 اس محفل سے اٹھی، مگر دیکھئے کس قدر آہستہ آہستہ اٹھ کر گئی۔

ہم جو آں نغمہ کہ از تار بروں می آید
 اگر از خویش روی جادہ بسیار ہےست
 از خویش رفتن کا تجربہ چون سمجھئے جیسے نغمہ تار سے باہر نکلتا ہے۔ اگر یہ معاملہ
 ہو گیا تو پھر آگے کا راستہ بہت صاف ہے۔

آنقدر از خود گزشتہا نمی خواہد تلاش
 چشم بستن ہم پہلے وارد بدریائے کو نیست
 از خود گزشتہا کچھ ایسی سخت اور دشوار گزشتہا منزل بھی نہیں ہے۔ بالآخر چشم بستن
 کا پل موجود ہے جس کے اوپر سے گذر کر ہم دیارئے عدم عبور کر جاتے ہیں۔

میروم از خود نمی دانم کجا خواہم رسید
 محمل دردم بدوش نالہ بارم کردہ اند
 از خود رفتن کی جدوجہد میں لگا ہوں، کچھ نہیں معلوم کہاں پہنچوں گا۔ کیفیت یہ ہے گویا
 نالہ و فغاں کے دوش پر ایک محمل درد ہوں۔

رفتہ ایم از خود بدوش آر میدان چوں غبار
 آہ از آں روزے کہ بیتابی طواف ما کند
 ہم نے از خود رفتن کی منزل آرام سے طے کر لی، دوش آر میدان پر سوار غبار کی طرح گزر گئے
 اب بیتابی ہمارا طواف کیا کرے ہم کو نہ پائے گی۔

پتہ دل من جوہر چہ آئینہ است

کہ میروم ز خود و جلوہ نوی منم

میرے دل کی زینت میں کیا باتوں کوں سے آئینے کا جوہر تھا کہ از خود رفتن کا مرحلہ جیسے ہی طے ہوا
خود را تیرا جلوہ سامنے دیکھ لیا۔

یہ خودی کہ دم ز حسن بے حجابش سرزد

از میاں برداشتہ خود را نقابے برزد

یہ خودی کی مشق کیا پوری ہوئی گویا دوست کا حسن بے حجاب پہلے سے تماشائے جمال کا
منتظر تھا۔ یہاں میں نے خود کو درمیان سے اٹھایا، وہاں چہرے سے نقاب اٹھتے ڈراسی
دیر نہ لگی۔

تیمر مطلعے سرزد چو صبح از خویش رفتن

نمی دانم کہ آمد در خیال من کہ من رفتن

تیمر کا مطلع نمودار ہوا اور یہاں ڈراسی دیر میں صبح کی مانند از خویش رفتن کی راہ
طے ہو گئی۔ میں نہیں کہہ سکتا کس کا خیال آیا کہ اپنے کو روکنا مشکل ہو گیا اور وادی خیال سے
کون گزرا کہ خود کو رخصت کرنا پڑا۔

دیلے در سواد و حش امکاں نمی باشد

ہماں چوں برق شمع راہ از خود رفتن خویشم

عالم امکاں ایک سواد و حش ہے، یہاں دیر بہتر نہ آئے گا اور کوئی دو قدم بھی رہنمائی نہ
کر سکے گا۔ میرا یہ عالم ہے کہ خود ہی اپنی شمع ہوں اور برق کی طرح اپنی ہی روشنی میں اندر
خود رفتن کی منزل طے کر رہا ہوں۔

بسکہ از خود رفتہ ام بیدار بہت و جو کجوش
اپنی جوتوں از خود رفتن کی کیفیت ہے کہ جب بھی کوئی کسی گم گشتہ پر ریا میں سمجھا کہ میں ہی ہوں۔

چشیں دل سحرے بوسے گلے می آورد
 رفتم از خویش ندانم بچہ عنوان رفتم
 صبح کے وقت دل تڑپا اور پیوں کی خوشبو آنے لگی مجھ پر وہ عالم طاری ہوا کہ ہوش جانے لگے
 کس عنوان سے بتاؤں از خویش رفتی کیا چیز ہے بس اس قدر سمجھ لیجئے کہ خود کو رخصت
 کر دیا۔

زمین معرفت از ریشہ دوئی پاک است
 چراز خویش نیایم بروں نہال توام
 میں از خویش جوں آمدن کی تمنا کیوں نہ کروں۔ آخر معرفت کی زمین میں دوئی کا ریشہ
 اُگنے کی گنجائش کہاں ہے میں تیرا ہی تو نہال ہوں۔ تجھ سے ہوں بلکہ میں اور تو کا امتیاز بھی
 تکلفِ بجا ہے۔

تو ہر جامی خرامی نازنیناں رفتہ اند از خود
 بود خورشید را یکسر غبار کاروان انجم
 تو نے جہاں بھی قدم رکھا وہیں میرے تازہ نتوں کے لئے از خود رفتن کی منزل آسان ہو گئی۔
 دراصل ہوتا ہی یہ ہے کہ سورج ٹکلتا ہے تو ستارے اس کی راہ میں گرد کاروں بن جاتے ہیں۔

فغان کہ چشم بر فتار زندگی نکشودم
 ز خود چو سایہ گزشتہم و لے خواب گزشتہم
 انسوؤں کو رفتارِ حیات پر نظر نہ جم سکی اور عمر کاروں کو گزرتے دیکھنا مشکل ہو گیا۔ البتہ از
 خود رفتن کا تجربہ بس یوں سمجھئے جیسے کوئی خواب میں سایہ کو گزرتے دیکھے۔

ندانم سایہ سرو روان کیستم بیدل
 برنگی رفتہ ام از خود کہ پنداری خرامیدم
 میں نہیں جانتا کہ کس سرو رواں کا سایہ ہوں ہاں از خود رفتن کی منزل ضرور ملے گی ہے بس ایک خرام از کاسا انداز تھا۔

وہم ہستی بست بر آئینہ ام رنگ دوئی
تا کسے خود را نمی بیند بوحثت واصل است

آدمی کا پسند و آقا، وحدت ہم رسائی میں حاصل ہے جب تک انا نہ تھی وحدت ہی وحدت تھی۔
پسندار نے وحدت میں غفل اندازی کی۔ وہم ہستی اسی نے پیدا کیا۔ آئینہ دل میں دوئی کا رنگ
اسی کی وجہ سے آیا۔ لہذا وحدت سے وصل کی صورت یہ ہے کہ ہم انا کو دریاں میں نہ آنے دیں۔

نشہ از خود را بے محرم و بیگانه ام
گردش را رنگم بدست بخودی پیمانہ ام

میراد جو دیکھا ہے؟ بخودی کے ہاتھ میں پیمانہ، مجسم نشہ از خود را، محرم و بیگانه دونوں سے
جدا، گردش کرتا ہوا رنگ جس کی حرکت میں فرق نہیں آتا اس لئے کہ رکنا غفلت کی علامت
ہے، تعلق کثرت کی طرف لے جاتا ہے، اور کثرت کا انا وحدت کا جانا ہے۔

(۱۴۱)

مسلمانوں میں عام طور سے تصور کیا جاتا ہے کہ شریعت
اور طریقت کے راستے ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ تاریخی پس منظر
میں دیکھنے سے یہ نوعیت سامنے آتی ہے کہ دونوں میں ہم آہنگی
کی کوشش ضرور ہوتی رہی۔ مگر ان کے اطوار میں فرق کار جان بھی
ختم نہیں ہوا۔ اصولاً ہر شریعت اپنے تابعین سے عبادت کا مطالبہ
کرتی ہے۔ ان کی ہدایت کے لئے امیدوار کان کا نصاب اور رسوم
و آداب کا ضابطہ ترتیب دیتی ہے اور ان کو باقاعدگی کے
ساتھ ادا و نفاذ پر عمل کر نیکی تاکید کرتی ہے یہاں تک کہ
شریعت کے وضع کئے ہوئے ضابطوں کی پابندی خاص و عام

کا معمول بن جاتی ہے اور عادت میں داخل ہو جاتی ہے۔ انسان قدیم زمانے سے عبادت یعنی مقدس دعاؤں کو خفی یا جلی طریقے سے پڑھنے کا طریقہ جانتا ہے۔ یہ روایت آج بھی بغیر کسی تبدیلی کے زندہ ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ اس کی روح پھر بھی پیاسی رہ جاتی ہے اور اندر سے مزید تسکین و تلاش کا تقاضا برابر جاری رہتا ہے۔ طریقت کا نظام درون بینی کی مشق سکھاتا ہے، اور اس سمجھنے پر زور دیتا ہے کہ ہم اپنے من میں ڈوب جائیں تب حقیقت کا سراغ ملے گا۔ طریقت میں غیر معمولی اور نہایت مشکل شرط یہ ہے کہ اپنی ہستی کو ہستی مطلق سے اس قدر قریب لے جائیے جیسے قطرہ دریا میں مل کر غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جب سے تہذیب کا سلسلہ شروع ہوا، انسان کی طبیعت اس عقیدے کی طرف ہلکتی ہے اور یہ نظام ہمیشہ سے ایک عجیب دلکشی کا باعث رہا ہے۔ تہذیبوں کے زمانی اور مکانی حدود مختلف ہیں، مگر طریقت سے دلچسپی رکھنے والے اور اس کی حمایت کرنے والے ہر زمانے میں نظر آتے ہیں محققین ہر جگہ اس کے حدود خالی کی بکری اور مماثلت سے متاثر ہو کر ظن و تخمین کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں اسباب و عوامل ان تعلیمات کو یہاں سے وہاں لے گئے ہوں گے۔ دراصل سارا معاملہ انسانی فطرت کی یکساں احتیاج اور اس کے بنیادی میلان کی مشترک کیفیت اور وحدت کا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، وہ بھی ان تعلیمات کو جو ان کی تہذیبی روایت میں طریقت یا تصوف کہلاتی ہیں۔ خاصا عزیز رکھتے

ہیں، اور اکثر اہل شریعت کی ناگواری کے باوجود ان کی دل سے حمایت کرتے ہیں

حامیانِ شریعت کا سب سے بڑا احتجاج یہ ہے کہ ذاتِ الہی اور اسے تعقل ہے۔ لہذا معبود و عبد کی دوئی کہاں سے ختم ہو سکتی ہے؟ آپ کس طرح خودی اور خدا کا فرق مٹا بیٹھے اور ”من تو شدم تو من شدمی“ ہو گئے، صوفیائے کرام ان شکایتوں کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے بھی ہیں تو محض اس قدر کہ حجبہ کر کے دیکھ لیجئے۔ مولانا روم نے اس اختلاف کو اپنے ایک شعر میں عقل و عشق کے اختلاف کی صورت میں پیش کیا ہے۔ عقل کا اصرار ہے کہ ہستی مطلق تک رسائی کی کوئی راہ نہیں ہے مگر عشق کا فیصلہ کچھ اور ہے: عشق می گوید کہ ہست و رفد ام من بارہا۔ البتہ حقیقت کا مل سے مستقل وصال ہو جانا بڑا مشکل ہے۔ اس سے پہلے طریقت کے مسافر کو ایک طولانی منزل طے کرنی پڑتی ہے۔ یہ غیب و شہود کی منزل ہے۔ مثالیہ انداز میں یوں سمجھئے کہ اندھیرے میں ذرا سی دیر کے لئے روشنی نظر آئی اور فوراً ہی غائب ہو گئی۔ سالک کا المیہ یہ ہے کہ وہ مشکل سے لحو بھر کے لئے شہود کی لذت حاصل کرتا ہے اور پھر محروم ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی جس برجستہ انداز میں غیب و شہود کی نزاکت سمجھاتے ہیں اس سے بہتر اس مسئلے کی توضیح ہو نہیں سکتی۔ وہاں نہ فقط قصہ دلچسپ ہے بلکہ بات بھی فلسفیانہ لہجہ اختیار کئے بغیر نہایت سادگی کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ حوض کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے

تھے۔ اتفاقاً پاؤں پھسلا اور حوض میں گر گئے۔ لوگوں نے دوڑ کر نکالا۔ بہر حال جب حالت ٹھیک ہوئی اور نماز پڑھ چکے تو کوئی زندہ دل بوجھ بیٹھا کہ حضرت، آپ کی کرامت کے تو بڑے قہقہے مشہور ہیں۔ سنا ہے پانی پر چلتے ہیں اور پاؤں تر نہیں ہوتا۔ یہاں تک شہرت ہے کہ ایک دفعہ دیارِ مغرب (الجزیرہ امریکہ) کی طرف جانا ہوا تھا تو سمندر پر چل کر گئے تھے۔ آج یہ گیمبات ہوئی۔ شیخ نے جواب دیا کہ ہاں بھائی وہ بھی ہوتا ہے جو تم نے سنا اور یہ بھی ہوتا ہے جو اس وقت دیکھا۔

مشاہدۃ الابوار بین التجلی والاستار ادویا کے اوپر تجلی ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے۔ کبھی وہ برکت ہے اور کبھی یہ حالت ہے کہ یہ نکتہ نظر تو شیخ سعدی اور مسلمان مفکرین کا تھا، البتہ اس عقیدے کی تحقیق میں ایسی ہی سرگرمی حکمائے ہند کے یہاں نظر آتی ہے کہ یہ بیدل کے سلسلہ افکار میں یہ مسئلہ تکرار کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ میرزا غیب و شہود اور ہجرو وصال کی کیفیت کا اظہار بڑی ہنرمندی کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کی تشریح میں تشبیہات و استعارات کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اس کے بعض اشعار کی مقبولیت اور دلکشی کا باعث سچ بوجھ تو یہی مضمون ہے۔ تجلی کے شوق اور انتظار میں تر سنا ایسی درد انگیز کیفیت ہے جس کے ابلاغ کا حق بیدل جیسا فنکار ہی ادا کر سکتا ہے :

(۱) سعدی: گلستان، باب دوم اخلاق و درویشان، حکایت ۹

من ہنرمند بچہ زمر: ہندوستان کے فلسفے صفحہ ۵۷

ہم عمر یا تو قدح زدیم و نرفت رنج خماریا
چہ قیامت کی گنجی رسی ز کنار ما بکناریا
ہم زندگی بھر ترسے ساتھ مشغول شراب نوشی رہے مگر رنجِ خار نہ گیا " ہمارے پہلو سے
ہمارے پہلو تک آنے میں ایسا تکلف تو بھی کیا قیامت ہے۔

ز بزم وصل دور انگند فکرِ جنت و حور
کجا خوابیدی اے غافل در آغوشِ استیلا مشرب
تجھ کو جنت اور حور کی فکر نے بزمِ وصل سے دھڑ پھینک دیا۔ درتہ آزمائش کرے اگر ہوش
ہے تو رکھ آج کی رات یارِ آغوش میں ہے۔

عجزِ نفس چہ پردہ کشاید ز رازِ دل
ما را نشاندہ اند بر آن در کہ باز نیست

سوال یہ ہے کہ سانس کی آمد و شد اور اس کی عاجزی دل کے راز کا پردہ اٹھا سکے گی؟
ہم کو ایسے دروازے پر بٹھا دیا گیا ہے جس کے کھٹنے کے ہمارے شکل نظر آتے ہیں۔

راہ در پردہ تحقیق نہ ارم بیدل عمر چون صلہ بہ بیرونِ درم میگند
تحقیق کا راستہ بند ہے اور پردہ اٹھا کر اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہستی کا یہ انداز
ہے اور عمر اس طرح کٹ رہی ہے جیسے دروازے میں باہر کی طرف ملکہ لٹکا رہتا
ہے۔ حلقہٴ بیرونِ در میں تحقیق سے اس قدر نزدیک ہے اور پھر بھی دور ہے۔
محو یا ریم و آرزو باقیست وصلی ما انتظار را ماند

ہم جلوہٴ دوست میں محو ہیں، اور آرزو دے دیدار ہے کہ ویسی ہی باقی ہے۔ ہلا وہاں
بھی کیا عرض کریں کہ انتظار سے مشابہت دکھتا ہے۔

پیش کش کہ ناظم ز دور باش خیمتر جلوہ در آغوش و دیدہ باز نازد
حیرت کی طرف سے دور باش کی تاکید ہے اور ایسی تاکید کہ جبر کی حد تک بڑھ چکی ہے۔

اب کس کے ساتھ فریاد کروں اور اس بھوری کو کہاں جا کر روؤں یعنی عالم یہ ہے کہ
جلوہ آغوش میں ہے اور آنکھوں کو باریاب ہو نیکے اجازت نہیں۔

وصل ہم بیدل علاج تشنہ دیدار نیست

دیدہ ہا چندان کہ محو ادست دیدن آرزو ست

وصل بھی تشنہ دیدار کا علاج نہیں ہے۔ وہ اس کے بعد بھی ترسارہ پایہ لگا۔ یہ عجیب
تجربہ ہے کہ آنکھیں محو نظارہ ہیں مگر دیکھنے کی آرزو دوسری کم نہیں ہوتی۔

غبار غفلت مارا علاج نتوان کرد

پڑا ست دیدہ ز دیدار و ہمچنان غایت

اس غبار غفلت کا کیا علاج ہو کہ آنکھیں دیدار سے بھر پور ہیں اور پھر بھی غافل ہیں۔

دروصل ز محرومی دیدار میر سید

شب رفت و نگاہے برخ ماہ نکر دم

وصلہ اور اس کے باوجود محرومی دیدار کا احساس، کچھ نہ پوچھے کیا چیز ہے۔ پوری

رات گذر گئی اور ہم نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ماہتاب کو نہ دیکھا۔

اے غفلت بیدرد چہ ہنگامہ کو نیست

او در برد من در غم دیدار بگریم

غفلت نے اندھوں کا سا ہنگامہ بچا رکھا ہے اور سخت ظلم ڈھاتا دکھا ہے اس

بیدردی کی فریاد کس سے کروں کہ دوست پہلو میں ہے اور میں غم دیدار میں رہتا ہوں

بسنہ ام جوں مشہ ساغر کش سیرانی نیست

زین چہ حاصل کہ مقیم لب جو گردیدم

میں وہ بسنہ ہوں جس کو کبھی سیرانی بسنہ آئی، اس سے کیا فائدہ کہ عمر بھر دریائے

کنارے کھڑا رہا۔ دوسری مثال یہ سامنے رکھئے کہ پلوں سے آنسو گزرتے ہیں

نگران میں جذب نہیں ہوتے وہی عالم میرا ہے۔

بیتدل چہ توان کرد ز محرومی قسمت

ما خشک لبان ساغر دریا بکنار یکم

ہم وہ خشک لب ساغر ہیں جو دریا بکنار ہے۔ محرومی قسمت اس کو کہتے ہیں کہ جس ساغر میں سمندر سمایا ہوا ہے اس کے ہونٹوں پر خشکی چھائی ہے۔

در انجمن سیر ناز کردم بخلوت آہنگ ساز کردم

بہر کجا چشم باز کردم تر اندیدم اگرچہ دیدم

خلوت و انجمن دونوں جگہ کا حال بانتا ہوں۔ جہاں بھی آنکھ کھول تجھے دیکھا اگرچہ دیکھا۔

باز است چشم ما بر رخ انجمن چو شمع اما در انتظار فنا ہم نشستیم
ہماری آنکھ انجمن کی طرف لگی ہے اور شمع کی طرح معروف نظارہ میں مگر اس کے ساتھ ہی انتظار فنا بھی ہے۔

رفیق و حشمت من غیر داغ دل نمی باشد

درین غربت سراخورشید تنہا گرد را مانم

میری وحشت کا رفیق داغ دل کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس غربت میں سراخورشید کی مانند ہوں جو تنہا گردش میں معروف رہتا ہے۔

گذشت یار و من از ہرچہ بود و ماندیم

پیش زرقم و از خویشی ہم جدا مانیم

دوست گزر گیا اور میں جو کچھ بھی تقاضا سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایسا بارگاہ کا اور

بحور ہوا کہ اس کے پیچھے بھی نہ چل سکا اور خود اپنے سے بھی جدا ہو گیا

از کوشش نار سا پر سید مارا ترسانہ تابا صم

ہمدی کوشش ناز کا عالم نہ پوچھے، مختصر یہ کہ ہم کو ہم تک بھی نہ پہنچایا۔
 موج دریا در کنارم از تنگ و پویم پیرس
 آنچه من گم کردہ ام نایافتن گم کردہ ام
 اپنی سرگرمی اور تنگ و پو کا عالم کیا بتاؤں، سمندر کی موجوں کی طرح بے قرار ہوں
 جو چیز کھو چکا ہوں اس کا نام نایافتن ہے اسی کی تلاش میں سرگرداں ہوں
 در وصل ز محرومی دیدار میسر سید
 آئینہ نفہید کہ من با کہ و چارم
 وصل میں محرومی دیدار کا احساس رہا۔ اس کیفیت کو نہ پوچھئے، مثال سے بات سمجھ
 میں آئیگی آئینہ یہ نہ سمجھا کہ میں کس کے دو برو ہوں۔
 قاصد چو رنگ باز بگر دید صوے ما
 معلوم شد کہ نامہ بہ عشق نوشتہ ایم
 قاصد جا کر واپس نہ لوٹا جیسے رنگ اڑ کر دوبارہ نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ ہم نے عشق کے
 نام خط لکھا تھا۔

بیدل بجلوہ گاہِ حقیقت کرمی رسد
 ما غافلان تصور امکانی خودیم
 ہم سب غافل ہیں اور اپنے امکانی تصور سے آگے رسائی کی مجال نہیں رکھتے
 بجلوہ گاہِ حقیقت تک کون پہنچ سکتا ہے۔

بقدر گفتگو ہر کس درین جا محلے دارد
 دو روزے من ہم آوازِ درائے خویشین گشتم
 یہاں ہر ایک اپنی بساط گفتگو کے مطابق محل سجائے ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے
 پاس ہے۔ میں بھی دونوں کے لئے اپنی آواز دینا بن کر دیکھ چکا ہوں۔

(۱۵)

طریقت کا منشا اس وقت پورا ہوتا ہے جب سالک اپنی ہستی کو ہستی مطلق میں غرق کر دے، اور من و تو کا امتیاز باقی نہ رہے۔ اس تصور کی بنیاد یہ ہے کہ بشر کی روح جو سانس کی صورت میں اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے، بلکہ جملہ موجودات کی روح، دراصل ایک عظیم روح مجرّد کا حصّہ ہے جس کو روح کل یا روح آفاق بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ روح بشر عارضی جدائی کے بعد آخر میں اسی روح کل سے جا ملتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم اپنی طرف سے پیش دستی کر کے وصال کی کوششیں نہیں لگ جاتیں اور وصال ہی کو اپنا ہدف اور مقصود قرار دے لیں تو کیسا رہے؟ جب کمال اور انجام ہی یہ ہے کہ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جائیگا تو اسی فنا کو ہم اپنی بقا سمجھیں اور خوشی سے اس وقت کی تمنا کریں جب ہماری مجازی ہستی حقیقت ابدی میں غرق ہو جائیگی اور وجود واحد کا جز بن جائیگی۔ یہ عقیدہ جس کو مسلمان عام طور سے جانتے ہیں اور طریقت، تصوف یا عرفان کی اصطلاحوں سے یاد کرتے ہیں، پوری نوع بشر کے سامنے ایک مربوط نظام کی صورت میں ہمیشہ سرگرم دعوت رہتا آیا ہے۔ انسانی تہذیب کہیں بھی ادا کبھی بھی اس کے اثرات سے خالی نظر نہیں آتی۔ ہندی اور آریائی افکار اپنے سب سے قدیم اور خالص رنگ میں اسی مسکے کی تشریح پر مشتمل ہیں۔

برہمن اور آتمی کا وصال وید اور اپنیشد کے مباحث کا اصل موضوع ہے ہندوستان میں تنازع کا اندیشہ اور حیات و مرگ کے چکروں سے نجات کا مسئلہ بعد میں ظہور کرتا ہے۔ جین اور بدھ مذاہب کی تحریکیں محض تنازع کی بنیاد پر ابھرتی ہیں اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ برہمنی افکار کی روشنی میں غائب ہو جاتی ہیں۔ طریقت یا عرفان کے تجربات کو ”علوم باطنی“ کی اصطلاح سے یاد کرنے کا مطلب اور خاص زمرے میں رکھنے کا مدعا یہ ہے کہ عقل استدلالی کے ذریعہ ان کا اثبات نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تجربات غالباً ماورائے ادراک اور مافوق تعقل تصور ہوتے ہیں۔ سالک مدتوں پرہیزگاری اور ریاضت کی مشق کے بعد روحانی تربیت کے مختلف مراحل و مدارج تک پہنچتا ہے۔ یہ مرحلے مقامات کہلاتے ہیں۔ بالآخر اس کو ایسے حقائق کا مکاشفہ ہونے لگتا ہے، جن کا تعلق عالم محسوس سے نہیں ہے۔ وہ مظاہر فطرت سے بالکل باہر کی چیز ہیں۔ ان کی تاویل استعارات اور تشبیہات کے ذریعہ کوشش کے باوجود نہیں کیجا سکتی۔ اہل سلوک کی اصطلاح میں ان مکاشفات کو حالات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بلکہ کلمہ واحد ”حال“ زیادہ معروف اور مانوس ہے۔ دراصل حال ہی وہ کیفیت ہے جب عارف کا دل بجلی کا نقطہ نرادل بن جاتا ہے، درنی کا پردہ درمیان سے اٹھنے لگتا ہے، اور من تو مشدک نوسن شد سی کارمان تسکین کی نوید حاصل کرتا ہے۔

حسین ابن منصور طلاج (ہجری ۲۰۹/۲۳۰ عیسوی) مسلمانوں میں پہلا صوفی ہے جس کی داخلی ہستی میں ایک عجیب آزمائش کا سراغ

ملتا ہے۔ وہ خودی اور خدا کے درمیان درنی کا پردہ اٹھتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس کی ذات سراپا منظر حقیقت بن چکی ہے اور علانیہ طور سے اذالہ الحق کی آواز آرہی ہے۔ ساری دنیا کے اہل طریقت کی نظر میں عبادت کا جو مدعا کے محض ہے، کاش حن یار کو ہم حن بن کر دیکھتے۔ اس کے حصول کا شرف منصور کو حاصل ہے البتہ اذالہ حق کے دعوے کی تغیر میں منصور کی جان گئی اور دار و درسن کا لیدہ جھلینا پڑا۔ تاریخ اس کو شہد تصوف کے لقب سے یاد کرتی ہے اور امتدادِ وقت کے ساتھ اس کی شخصیت نہایت دلکش بن گئی ہے۔ عارف بغداد کی شہادت کے تقریباً تین سو برس بعد عالم اسلام کے بالکل دوسرے کنارے پر ایک ایسی ہی برگزیدہ اور دیدہ و حسنی اور نمودار ہوتی ہے۔ شیخ محی الدین ابن العربی (ہجری ۶۳۸/۱۲۴۰ عیسوی) جس نے اندلس کے جنوبی شہر مورسیا میں آنکھ کھولی، عام مسلمانوں میں اپنے وطن کی نسبت سے شیخ الاندلسی اور صوفیوں کے حلقے میں خصوصی احترام کی بنا پر شیخ اکبر کہلاتا ہے۔ اسلامی فکر کے حدود کو دور تک وسعت دینے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ شیخ کا پیش کیا ہوا نظریہ ہمہ اوست جس کو اہل فلسفہ و حذوہ الوجود کہتے ہیں دراصل طریقت کے عقاید کا لب لباب اور تصوف کی جان سمجھا جاتا ہے۔ دھر جہ جلوہ یکتائی معشوق نہیں۔ شیخ کا لاف موقد ہے، یعنی جو ہر مادے کی تغریق کو تسلیم نہیں کرتا۔ مادے کا ہر ذرہ جوہر سے سرشار ہے۔ وہ اور اس کے شارحین کلمہ توحید میں ترمیم پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ کہتے

سے مفہوم کا اظہار آسان اور براہ راست ہو جاتا ہے : لالہ و گل میں
 اسی رشکِ چین کی ہے بہار۔ منصور کے خیالات کی زیادہ منطقی اور
 مدلل تشریح ابن العربی کے مطابق یہ ہے کہ عارف کی ہستی جہاں
 مطلق میں جذب ہو گئی تو ”ھووا لمحج“، انا الحق گمراہ یعنی ضمائر کا
 امتیاز ختم ہوا۔ میں اور وہ کا ایک ہی مطلب رہ گیا۔ بلکہ حقیقت
 یہ ہے کہ کوئی بھی ضمیر استعمال کیجئے وہی ہستی بیچون مراد ہے جس کی
 طرف اشارہ کیا ہی نہیں جاسکتا۔ کائنات تجلی حق کا مظہر ہے جیسے
 آئینے میں صورت نظر آتی ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہئے کہ سارا
 جہان اسرار آمیز طریقے سے اپنے خالق کے وجود میں غوطہ زن ہے۔
 اس پر عجیب تماشا یہ ہے کہ ہر لحظہ نئی تجلی ظہور میں آتی ہے اور نئی
 شان نمودار ہوتی ہے جس میں تکرار کا عمل کبھی پیش نہیں آتا۔ گویا
 ایک لمحہ بھر میں ساری کائنات پرانی ہو کر فنا ہو جاتی ہے اور اس
 کی جگہ ایک نیا عالم پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب اس لئے ہو رہا ہے
 کہ ذات مطلق کو خود اپنی تجلیات کا شاہدہ مرغوب ہے۔ پیش نظر
 ہے آئینہ دائم نقاب میں۔

بیتل اپنے لئے فارسی کے صوفی شاعروں کی
 ردیف میں ایک خاص مقام انتخاب کرتا ہے۔ وہ یقیناً ان بزرگوں
 کے برابر نہیں پہنچتا جن کے حسن طبیعت نے اسلامی ادبیات
 کو لافانی شاہکار عطا کئے ہیں۔ مثلاً رومی، عراقی، اور خواجہ
 حافظ اس وقت غزل کہتے ہیں جب ان پر وجد و حال کا عالم طاری
 ہوتا ہے۔ ہم کو یہ محسوس کرنے میں دیر نہیں لگتی کہ وہ اپنے

قلب کی مخصوص واردات کو تفتے کی موجوں میں ڈھال رہے ہیں مگر بیدل کی شاعری کا انداز یہ ہے، جو ہمارے نزدیک کسر کی بات ہے، کہ وہاں الہامی تجربات اکثر و بیشتر پیچیدہ افکار کیلئے جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ الہام کو براہ راست لفظوں کی گرفت میں لانے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کیفیت کا جسے عارفوں کی زبان میں حال کہتے ہیں، فکری مطالعہ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ دوسرے یہ احساس برابر ہوتا ہے کہ کاش اس کے دامن میں وہ سرشاری و مستی ذرا سی اور ہوتی جو ایک درویش خدا مست کا بیش قیمت سرمایہ ہے۔ وہ قلندر ہی کیا جس کا دل سونہ گداز سے بسر نزنہ ہو، یا جس کے تصورات پر گمان گذرے کہ فناک فضا کے پروردہ ہیں۔

بہر حال میرزا کی ذہنی تشکیل میں شیخ ابن العربی کے اثرات بالکل صاف نمایاں ہیں اور وہ عناصر بھی کثرت سے موجود ہیں جن کا رشتہ قدیم ہندوستان کے روحانی عقاید اور یونانی طریقت کے اصولوں سے جا کر ملتا ہے۔ ہم ذیل میں میرزا کے کلام سے ایسے اشعار مشتمل نمونہ پیش کرتے ہیں جن کے موضوعات سے واضح ہوتا ہے کہ: (الف) خودی اور خدا کا اتحاد نہ صرف ممکن بلکہ لازم ہے اور فنا فی الحق کی دعوت ہر عارف کے لئے عام ہے (ب) کثرت میں وحدت کا شاہدہ عرفان کی محکم دلیل ہے (ج) ضلالت و اشارات اور من و تو کا امتیاز محض وہم و فریب ہے۔ (د) دیر و حرم میں ایک ہی ذات کا نور ہے اور صمد و صنم سے وہی ہستی واحد مراد ہے۔

(الف) خودی اور خدا کا اتحاد

غیر در عالم تحقیق ندارد اثرے
بیدل آئینہ ماصورت امی بیند

تحقیق کے عالم میں پتہ چلا کہ غیر حق اور ماسوائے خدا کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے آئینے
میں خود ہمارا ہی عکس ہم کو نظر آتا ہے۔

دریا سبست قطرہ فی کہ بہ دریا رسیدہ است
جز ما کسے دگر نتواند ہما رسید

ہمارے سوا کوئی دوسرا ہم تک نہیں پہنچ سکتا، اور ہمارا ہم تک پہنچنا بالکل لہر سا ہی ہے
جیسے قطرہ دریا میں مل کر خود دریا ہو گیا۔

عمر لیت تماشا کدہ شوخی نازیم آئینہ ما باکہ دو چار است بہ ہینید
ایک زمانہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنی ہستی میں کسی کی شوخی ناز کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ دراصل ہمارا
وجود سرسراہیک تماشا کدہ ہے۔ ذرا ملاحظہ تو کیجئے کہ ہمارا آئینہ کس کے مقابل ہے اور کون
اپنا عکس یہاں دکھا رہا ہے۔

تب و تاب موج باید ز غرور مکر دیدن
چو رسد کالم آنکس کہ ترا ندیدہ باشد

سمندر کی حقیقت جاننے والا یہ یہ تباہکتا ہے کہ اس کی موجوں میں کیسی عنفری توانائی ہے۔
وہی تغلق میرا اور تیرا ہے جو موج اور سمندر کا ہے۔ مجھے وہ جانے جسے تیری ہستی کا
اندازہ ہو، جن نے مجھے نہ دیکھا وہ میرے حال کو کیا پہنچے گا۔

اے کلک نقاش مرثکان بخون زن از من کشیدند تصویر یارم
میں خود اپنے مشوق کی تصویر بنوں۔ ہذا اے نقاش کے قلم، تصویر کو مقابل رکھ کر تصویر بنانا ہے تو پھر کون
خون میں ڈوبنا ہو گا۔

قابلِ برقِ تجلی نیست جز فاشاک من

حسن ہر جا جلوہ پرداز است من آئینہ ام

میری ہی فاشاک برقِ تجلی کے قابل ہے۔ کسی دوسری مخلوق کا یہ وصف نہیں ہے۔
حسن جہاں جلوہ دکھائے گا میں ہی اس کا آئینہ ہوں۔ گرتی تھی مجھ پہ برقِ تجلی نہ طور پر۔

شہیدہ ام توئی آنجا کہ کس نمی باشد

مرا بقافلہ بیکساں جدا مگذار

سنا ہوں تو وہاں ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا مجھے قافلہ بیکساں میں تنہا نہ چھوڑ دینا۔
دراصل دورِ مصر اس مناجات کا ترجمہ ہے جو صلیب پر مسیح علیہ السلام کی زبان سے بلند
ہوئی تھی۔ سالک اور مسافر کی اصطلاحیں اہل طریقت کے لئے عام ہیں۔ قافلہ بیکساں
پہر زانی اختراع ہے۔

نقابِ رازِ دو عالم شگافتم بخالت

ز صد ہزار شبستان بیک چراغِ گد شتم

میں تیرے خیال کو میکہ چلا اور دو عالم کے اسرار سے گزر گیا، یہ وہ چراغ تھا جس سے
لاکھوں شبستان روشن ہوتے چلے گئے۔

زمانہ گزشتہ اسد مرا بایں شادوم

کہ من ہم آئینہ حسن بے مثال توام

زمانہ مجھے نہیں پہچانتا تو کیا ہوا، میں خوش ہوں کہ بالآخر ہوں تو میرے جن بے مثال کا آئینہ۔

سایہ را در هیچ صورت نسبت خورشید نیست

تا تو مارا در خیال آوردہ ئی مارفتہ ایم

سایہ اور خورشید ایک ساتھ کہاں رہتے ہیں، تو نے ہم کو اپنے خیال میں بگڑ دی، ہم پر
توجہ کی اور ہم گئے، فنا ہو گئے جیسے سایہ روشنی میں غائب ہو جاتا ہے۔

مست کیفیت نازیم چہ ہستی چہ عدم
 ہر کجا نیم ہبان ساغر شراب تو ایکم
 ہم تیری کیفیت ناز کے تصور سے اس طرح مست ہیں جیسے ساغر شراب سے بھرا ہو۔
 تیرے دم سے ہمارا وجود ہے، ورنہ کیا ہستی اور کیا عدم! تین سو سجدہ فشاں تجھ سے
 آستان تجھ سے۔

ہم لطفی و از حال من بیدل نہئی غافل
 نظر پوشیدہ سوئے خاکساران و بدست نازم
 کس قدر احسان ہے کہ تو لطفی محض ہے اور میرے حال سے غافل نہیں اپنے خاکساروں
 کو پوشیدہ نظر سے دیکھنا وہ انداز ہے کہ اسی پر جان دیتا ہوں۔
 داغیم زین فسوں کہ درین حیرت انجن
 باما رسیدنی تو و تنہا رسیدنی
 اس انجن حیرت میں عیب تماشا دیکھ رہا ہوں کہ تو ہم تک آگیا اور تنہا آگیا۔

(ب) کثرت میں وحدت

کثرتے بسیار در اثبات وحدت گشت حرف
 عالمے راجع کردم انیقدر یکتا شدم
 اثبات وحدت کے لئے کثرت لازم تھی، کائنات اپنے مظاہر سمیت وجود میں نہ
 آتی تو ذات یکتا کا ثبوت مشکل تھا۔ یہ جو کائنات صغریٰ ہوں، ایک عالم کو اپنے اندر
 جمع کرنے کے بعد یکتا بن پایا ہوں۔

وصل محیطی برد از قنوط تنگ بجز
 کھ نیستم بعالم بسیار است آدم
 قطرے کا سمندر میں گزنا اس کے دل سے عاجزی کے احساں کو زائل کر دیتا ہے میں بھی

خوش ہوں کہ زہے قسمت ، کل تک کم قیمت تھا آج تیرے عالم بیدار کا جز ہوں ۔
تیری ہستی میں شامل اور تجھ میں فنا ہونا تھا کہ عالم بیدار بن گیا ۔

مقیم و حد تم ہر چند در کثرت وطن دارم
بدریا یا پچھو گوہر خلوتے در انجمن دارم
وطن کثرت میں ہے مگر وحدت میں مقیم ہوں ۔ خلوت در انجمن کا معاملہ ایسا ہی ہے
جیسے سمندر میں گوہر کا وجود اور مجھے یہ کمال میرا چکا ہے ۔

(ج) امتیازِ ضحاک و اشارات

گردِ عبارتیم بمعنی کہ می رسد
مارا ہنوز در طلبش اونکرودہ اند
ہم ابھی تک اس کی طلب میں اس قدر کامیاب نہیں ہو پائے کہ وہ بن جاتے ۔
عبارت کی گرد معنی تک نظر کی رسائی کرنے نہیں دیتی ۔ معنی کا تقاضا ہے کہ ہم
اور وہ کافر قی در بیان سے جاتا رہے ۔

حیرتم بیدلِ سفارِ شنامہ آئینہ است
میروم جائے کہ خود را او تماشا میکنم
حیرت کے آئینے میں عجیب تماشا نظر کر رہا ہے ۔ میں ایسے مقام پر ہوں جہاں خود کو
وہ سمجھ رہا ہوں ۔

اندیشہ در معاملہ عشق داغ شد
آئینہ ادست یا منم اسرارِ نازک است
عشق کے معاملہ میں اندیشہ جرات ہے ۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ آئینہ ہے اور میں اس کا
عکس ہوں یا صورتِ آئینہ برعکس ہے ، یعنی خود آئینہ اور وہ جلوہ ، بہر حال اسرارِ بڑے نازک ہیں ۔

نمی دانم چه بیزنگ است انصاف محبت را
 کہ خود را ہم قومی پسندم و با خود سخن دارم
 محبت کا معاملہ بھی ایک سحر اور بیزنگ سے کم نہیں ہے۔ میں خود کو تو سمجھتا ہوں اور خود
 اپنی ذات سے محو گفتگو ہوں

تجسّر خون شد از نیزنگ سحر آمیزی الفت
 کہ من تمثال خود می بینم و آیتہ اویم
 محبت نے سحر کیا اور وہ نیزنگ دیکھنے میں آیا کبریت کی آیتا نہیں رہ گئی۔ یعنی میں
 کا آیتہ ہوں مگر آیتے میں جو شکل نظر آتی ہے وہ خود میری ہے۔
 نیستم اگر چه وارد خلوت یکتا میشم
 اینقدر دانم کہ آنجا ہم عین من بودہ ام
 کیا تلوں اس کی خلوت یکتائی میں کیا ہے۔ خوب آگاہی تو نہیں ہے، البتہ اسبابا شہر
 کہ وہاں بھی میں ہی ہوں۔

باکہ گویم در جویم کیست تا باد کند
 آن پیری رودے کہ من دیوانہ اویم منم
 کس کو بناؤں اور کہوں بھی تو کون اعتبار کرے گا کہ وہ پیری روج میں پیر میں عاشق
 ہوں وہ میں خود ہی ہوں۔

(۷) دیو حرم - صد و صتم

در حقیقت اتحاد کفر و ایمان ثابت است
 اندکے از بدگمانیہا متخلف کردہ اند
 حقیقت میں کفر و ایمان کا اتحاد ثابت ہے۔ دونوں ایک ہی سکتے کے درخت ہیں البتہ

کچھ لوگ بدگمانی کی بنا پر اس حقیقت کی خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں۔

کفر و دین در گرو پیچ و خم یکدگر اند

ظلمت و نور چو آئینہ وجوہ ہرہم است

کفر و دین ایک دوسرے کے ساتھ گمہ در گمہ اور پیچ در پیچ پیوستہ ہیں۔ ظلمت و نور کا وہی واسطہ ہے اور وہی تعلق ہے جو آئینہ اور اس کے جوہر کا ہوتا ہے۔

محو عشق از کفر و ایمان ناخ است

عاشق حیرت میں قہے، کفر و ایمان سے بند ہو کر تماشہ دیکھتا ہے، اور دونوں سے ناخ ہے۔

بیطاقت شو قیم جبین داغ بخود است

بتخانہ درین راہ چہ و کعبہ کد ام است

ہم کو شوق نے بیتاب کر دیا اور پیشانی سجدوں کے داغ سے چمک اٹھی، شوق کی پیروی نے موقع ہی نہ دیا جو یہ دیکھتے کہ اس راہ میں کعبہ کد ہر آیا اور بتخانہ کون سا ہے۔

در پردہ خیال تعین تراندہ است

شیخ آنچہ بشنود بہرہ من نگفتہ ام

تعینات کا پردہ جو موت تک ہے تب تک شیخ و برہمن کے جدا گانہ ترانے ہیں شیخ کا وہی برہمن کے سامنے کیا پیش کروں اور برہمن کا گیت شیخ کو کیا سناؤں؟ تعین کا پردہ درہمین سے اٹھ جائے تو دونوں کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

نہ دیر مانع و نہ کعبہ حائل افتاد است

رو خیال تو در عالم دل افتاد است

تیرے خیال کا راستہ براہ راست دل تک پہنچتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ بت خانہ راستہ

روک دے گا یا کعبہ نہ جانے دے گا۔ دونوں باتیں وہ ہیں۔

صرفہ مایست تبدیل خدمت دیر و حرم

شیخ خود را ہر کجا بر یکم خود را سوختنم

ہماری کیفیت ہے کہ نہ بخانہ کسی کام آیا اور نہ کبے کی خدمت سے کوئی نتیجہ نکلا۔ ہم ایک شمع تھے جہاں بھی گئے اپنے کو جلا بیٹھے۔

ز فرق و امتیاز کعبہ و دیرم چہ می پرسی
ایسر عشق بودم ہر چہ پیش آمد پرستیدم
مجھ سے کیا پوچھتے ہو کعبہ و دیر میں کیا فرق ہے؟ میں عاشق تھا جو کچھ ملنے آیا اسی کی پرستش کرتے رہا۔

گا ہے بکعبہ میر دم و گہ بسوے دیر
دیوانہ ام بہر طرغم سنگ می رتند
میں کبھی کبے کی طرف جاتا ہوں اور کبھی دیر کا رخ کرتا ہوں، میں دیوانہ ہوں، جدھر جاتا ہوں لوگ ہر طرف سے پتھر مارتے ہیں۔

رمز تنزیہیہ حرم فکر برہن نشکافت
صمد است آن کہھیولائے صنم می باشد

برہن ہونے میں صنم کا بیوی، جسم، اور ظاہری علامت سامنے رکھنا ہے، تب اس کی فکر تسکین پاتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ بھید نہیں آیا ہے کہ حرم اگرچہ منزہ، خالی، ظاہری علامت و نشانات سے قطعی پاک ہے مگر خدا وہاں بھی موجود ہے۔ یعنی صمد بھی وہی ہے جس کو برہن صنم کی ظاہری علامت میں تلاش کر رہا ہے۔

جز ذات احدیت چہ تشبیہ و چہ تنزیہ

خواہی صنم ایجا دکن و خواہ صمد گیر

ذات الہی منزہ مطلق اور پاک ہے، صفات سے بھی قطعی پاک ہے۔ صفات کی حیثیت محض تشبیہات اور علامات کی سی ہے۔ صفات کو مہارا اور اشارہ سمجھے، جکی مدد سے ہمارے ذہن میں ذات کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت میں وعدہ لاشربک کا مطلب یہ ہے کہ

صفات کو بھی شریک نہیں کیا جاسکتا۔ آپ چاہیں تو اسی ذات کو محمد کہہ لیجئے اور پھر بھی نیکیں نہ ہو تو منہ ایما کر لیجئے۔

چقدر لطف تو فریادرس بے بصیریت
کز بیشم ہمہ کس دیر و حرم می آئی

اے مالک نو باری بے بصیری پر کس قدر رحم کھاتا ہے اور اندھوں کے ساتھ کیسے لطف سے پیش آتا ہے۔ کہیں ہماری زیارت کے لئے حرم بن جاتا ہے اور کسی کی آنکھوں میں دیر بن کر نظر آتا ہے۔

(۱۶)

بیدل کا نام ہم کو تاریخ کی ان پر اسرار شخصیتوں میں شمار کرنا چاہیے جو دس سے زیادہ پردیس میں عزت اور شہرت حاصل کرتی ہیں۔ نئے خیالات کی تخلیق ساری دنیا کے مفکرین کی یکساں خصوصیت ہے، مگر ان کی اشاعت کے لئے نئی زمینوں کی تسخیر سب نہیں کر پاتے۔ ہمارے دور کا ایک مستشرق، جان ریپکا، جس کی تاریخ ادبیات ایران ادھر کچھ دنوں سے مشہور ہوئی بارہی ہے، میرزا بیدل کو تاجیک شاعر تصور کرتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں ہندو ایرانی ادب سے متعلق علیحدہ اور تاجیکی ادب کے لئے جداگانہ فصلیں مقرر کرتا ہے۔ وہاں بیدل کو اول الذکر باب میں نہیں

رکھا گیا ہے بلکہ بعد والے، یعنی تاجیکی ادب کے ذیل میں جگہ دی گئی ہے۔ ریمپکا یہ فیصلہ خود نہیں کرتا، اس کی ترتیب کا دار و مدار صدیقین عینی کی شہادت پر ہے جس کو عہد جدید کے تاجیکی دانشوروں میں نہایت معتبر سمجھا جاتا ہے۔ عینی نے جو کچھ اپنی تالیف نحوۃ ادبیات تاجیکہ میں لکھا ہے، ریمپکا اس کا غلام پیش کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ بیدل کی شہرت ماورالنہر میں سنہ بارہ سو پچھری کے بعد (اٹھارویں صدی عیسوی کے اختتام سے تقریباً ایک ہائی قبل) پھیلنے شروع ہوئی۔ اوزبک اور تاجیکی زبانوں کے اہل قلم نے اپنی فکری تربیت کی غرض سے میزرا کے آثار کو پڑھنا اور ان کی معنویت پر عرق ریزی کرنا ایک لازمی مشق اور ناگزیر معمول بنایا۔ اس کے اسلوب کی پیروی کمال کی سند قرار پائی، اور ہر ادیب اس خیال سے مغلوب ہو گیا کہ طرز بیدل کی ذرا سی جھلک ضروری چیز ہے، ورنہ اس کی کوشش کا میا بی سے دور اور معیار سے پست سمجھی جائیگی۔ یہ اثرات ماورالنہر سے نیچے کی طرف، افغانستان میں بھی سرایت کر گئے۔ امتداد وقت کے ساتھ بیدل کی مقبولیت نے پرستش کی وضع اختیار کر لی۔ مرکزی ایشیا کے شہروں میں ادبی انجمنوں کے زیر اہتمام بلیک خوانی کے نام سے ہفتگی جلسوں کا رواج عام ہو گیا۔ وہاں اہل ذوق کے مجمع میں بیدل کا کلام پڑھا جاتا تھا اور تفصیل کے ساتھ تبصرہ ہوتا تھا۔ اس تحریک کے اثر سے ماورالنہر اور افغانستان کے وسیع خطے میں بیدل کو ایک پائیدار اور زندہ روایت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ یہ صورتحال ابھی

تک برقرار ہے۔ پاکستان کے لوگ اس کو نہ صرف اپنا نسلی اور قومی شاعر بلکہ ایک عظیم مفکر سمجھتے ہیں جو حیات و کائنات کے تمام اسرار کا جواب دے سکتا ہے۔ یہی کیفیت افغانستان میں بھی ہے۔ کابل پوہنتوں (یونیورسٹی) میں ہسپتال کا مطالعہ خاص التزام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہسپتال شناسی کی استعداد رکھنے والے دانشور پاکستان کے علاوہ اگر کہیں ہیں تو افغانستان ہی میں ہیں۔ (۱۱)

غربت اور شہی میں ایک معنوی تعلق ہے۔ جس طرح یہ بعض درختوں اور نباتی جنسوں کو خاص طور سے سازگار آتی ہے۔ ویسے ہی بعض ہستیاں عالم غربت میں پختہ کر اپنا جوہر دکھاتی ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ گندے ہیں جن کا نام ان کے ملک سے باہر جا کر مارہ مشہور ہوا ہے۔ یہ قبیلہ یوسف کیوں اور کس طرح اجنبی افراد کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے۔ اس کا بالکل صحیح جواب ریاضیات اور الجبرا کے ذریعہ بھی نہیں دیا جاسکتا۔ بس یوں سمجھئے کہ آب و ہوا کی طرح یہ بھی ایک قدرتی اور اتفاقی امر ہے۔ انگلستان کے دو مفکرین، تھامس ہین اور جرمی بنتھم کو لیجئے۔ اول الذکر وطن سے نہ بھاگتا تو گردن صاف ہوجاتی حالانکہ عین اسی وقت امریکا اور فرانس کے صفِ اول کے شہری اس سے ملنے کو ترستے تھے۔ دوسرے کی کیفیت اس سے ذرا کم عبرت انگیز ہے۔ اس کے نظریات کی تمام یورپ میں انتہائی عزت کیجاتی تھی

۱۱۔ ہندو پاکستان کے ہسپتال شناسوں میں نیاز فتح پوری، خواجہ جواد اللہ اختر، سید یحیٰٰن ندوی پٹر کے نامی سید ہودو، جمیل مظہری، عطا کاوی، انبال حسین، سید حسن، محمد صدیق، اور گھنٹو کے احسن ظفر مودود غامدی، عبدالغنی کی کتب ایک اچھا اضافہ ہے۔

البتہ اہل وطن کے نزدیک وہ محض تفریحی خیالات تھے۔ وہاں کے ادیبوں میں بائرن، آسکر وائلڈ، اور جارج برنارڈشا کی مثالیں سامنے ہیں۔ بائرن کی صورت سے ہر معاصر انگریز کو نفرت تھی، مگر یورپ کے جس شہر کا رخ کرتا تھا وہاں کے اشراف پزیرائی کے شوق میں پہلے سے آمادہ رہتے تھے۔ آسکر وائلڈ پر انگلستان میں جنسی بد عنوانی کا مقدمہ چل رہا تھا، اور یورپ کے ادبی حلقوں میں اس کا نام میکر جامِ صحت نوش کئے جاتے تھے۔ ایسا ہی وقار برنارڈشا کو حاصل رہ چکا ہے۔ ہان تیسکو کا نام فرانس کے لوگوں کی زبان پر اس وقت آیا جب ان کو معلوم ہوا کہ سمندر پار نئے براعظم میں اس کی تالیف روحِ قوانین کی بنیاد پر سیاست کا منشور مرتب ہو رہا ہے۔ بالزک قرض وصول کرنیوالوں کے ڈر سے پیرس شہر کی تنگ گلیوں کے کسی بالا خانے پر کمرے کو اندر سے پردوں کے ذریعہ تاریک کئے دن بھر چھپا رہا تھا، اور جب ایک دفعہ ویانا پہنچا ہے تو قیامگاہ سے باہر شہر کے هجوم کو اپنے استقبال کے لئے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔

بہر حال ان محرمات و عواہل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جن کی بنا پر مرکزی ایشیا کی ادبی زندگی میں بیدل کو مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کا رنگ جم گیا، تو کچھ باتیں ضرور سامنے آئیں گی۔

مغل تہذیب آخر میں اپنے مرجع و مرکز کی طرف واپس جاتی ہے اور میزبانِ بیدلِ عظیم آبادی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ دراصل تہذیبوں کی مثال لمبے عرصے کے بین الاقوامی قرضوں سے دی جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ایک خالی ہاتھ مفلس قوم حجاجِ قرضہ سے رہی ہے،

مدتوں بعد اس وقت ادائیگی کر پائے گی جب اس کی حالت خوب
 سدھ چکی ہوگی۔ مصر نے یونان کا چراغ روشن کیا۔ یونان سے روم
 اور بغداد میں اجالا پھیلا۔ بغداد اور قریب کے ذریعہ روشنی دوبارہ یورپ
 کی طرف جا پہنچی۔ یہی بات منغل تہذیب کے لئے کہی جاسکتی ہے۔
 آبر سے لیکر اور نگزیب کے زمانے تک، بلکہ بعد تک، بظاہر سب
 کچھ مرکزی ایشیا اور خراسان سے ہماری طرف آتا رہا۔ البتہ آپ کو اس
 اصول سے اتفاق ہے کہ راستہ بکھڑا نہیں ہوتا۔ لہذا خود ہی فیصلہ
 کر لیجئے کہ منغل ہندوستان نے مرکزی ایشیا کو واپس کیا دیا؟ اس دور
 میں جو کم و بیش دو صدیوں کے بعد ختم ہوتا ہے، متعدد ہستیاں
 ہندوستان میں ایسی پیدا ہوئیں جن کا قد و قامت بیدل سے زیادہ
 بلند ہے۔ مگر جہاں تک اپنے نام کو دور تک پہنچانے اور ایک آزاد
 مکتب قائم کرنے کا معاملہ ہے، بیدل کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا۔
 نیز اس اعتبار سے زیادہ خوش نصیب اور زیادہ بڑا آدمی ہے۔

مرکزی ایشیا اور افغانستان کی سرزمین قدیم زمانے
 سے اپنے کو ہندی عقاید و افکار کی تخم ریزی اور نشوونما کے لئے بہت
 موافق ثابت کرتی آئی ہے۔ اس پورے علاقے پر صدیوں تک بدھ مذہب
 کا تسلط رہ چکا ہے۔ بامیان کے پہاڑوں میں گوتم بدھ کے عظیم
 مجسمے اور خانقاہی زندگی کی یاد تازہ کرنے والی بیشمار گنبد نما غاریں
 آج بھی دیکھنے والوں کے لئے حیرت و عبرت کا سامان ہیں۔ جاپان اور
 چین کے عقیدہ مند ہمیشہ ان مقدس یادگاروں کی زیارت کے لئے
 پہنچتے ہیں۔ ان کو یاد ہے کہ سیکڑوں برس پہلے اسی مقام سے

گزر کر بدھ مذہب کی روشنی ان کے اجداد کے گھروں تک پہنچی تھی۔ وہاں
 پتھر اور مٹی کی قدرتی چٹانوں کو کاٹ کر ایسی زبردست ہنرمندی انسانی
 ہاتھ دوسری دفعہ کبھی نہ دکھاسکا۔ البیرونی اور دیگر مسلمان اکابر کے
 آثار میں ان دو محبوں کا والد سرخ بت اور خنگ بت کے ناموں سے
 موجود ہے۔ ان کی جسامت اور بلندی کو دیکھ کر اس حقیقت کا قائل
 ہونا پڑتا ہے کہ فنون لطیفہ کی پیشرفت میں انسانی عقیدہ کیسے عجیب
 کارنامے انجام دیتا آیا ہے۔ ان کو دیکھنے والا بدھ مذہب کو نہ ماننا
 ہو مگر اس کے دل میں یہ یقین ضرور اتر جائے گا کہ ہاتھ اگو تم بدھ
 بہت بڑے آدمی تھے۔ اور یہ کہ اگر ہمارا خدا کسی وقت اپنی قدرت سے
 انسانی پیکر میں ظہور کرتا ہے تو اس کا قد اور جسم کم از کم اتنا تو ہونا ہی
 چاہئے۔ بہر حال ہم کو مطلب کی بات اصرار اور تکرار کے ساتھ کہنی
 پڑتی ہے کہ جس سرزمین پر ہندی عقاید و افکار کا اثر ایسا گہرا چکلا ہو
 اور جہاں کے لوگ ہندی اسلوب فکر کو اس قدر شوق سے اپنے مزاج
 میں قبول کر سکے عادی ہوں، وہاں ایک ہندی شاعر کے نام کا سکر جاری
 ہو گیا تو کون سی تعجب کی بات ہے۔

بیدل کی طولانی محبوس شاید اس کی مقبولیت میں اضافے کا ایک
 اہم عنصر ہیں۔ وہ اس معاشقین فارسی زبان کے سارے غزل گو شاعروں
 سے ممتاز ہے، نہ کسی شاعر کو اس سے پہلے اور نہ بعد میں یہ توفیق
 میسر آسکی کہ بحر کامل (متفعلن) اور بحر متقارب کے پیچیدہ
 زحافات، مثلاً مقبوض اشتم (مقبول فعلین) کو برتنے میں ایسی استاری
 دکھاتا۔ اس کے طویل مصرعوں میں دیوتاؤں کے سامنے ناچنے والی رناتھ

کے اعضاء بدن کی طرح لفظ لچکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یقیناً لغت و شاعری ایک دوسرے سے نہایت قریب ہیں، مگر رقص اور شعر میں براہ راست فطری مناسبت کی دریافت بیدل کا خصوصی کارنامہ ہے۔ فنون لطیفہ کے نکتہ شناس اس اعتراف میں تکلف نہ کریں گے کہ میزرا کو لفظوں کی ترتیب سے محض اور مجرد رقص کی کیفیت پیدا کرنے کا عجیب و غریب ہنر آتا ہے۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اور جمالیات کے عالموں سے مزید تصدیق کئے بغیر اس کی طولانی غزلوں کو رقص و شعر کے معنوی ربط کا علمی اور تکنیکی تجربہ کہہ سکتے ہیں۔ نداء عہد قدیم کے ہندوستانی سنگتراشوں کی کاریگری اور کمال کو ذہن میں رکھئے، جن کے تخیل کی جولانی اور دست و بازو کے کرشمے نے فن رقص کی متنوع دلائل و بیرونیوں کو پتھر کے مجسموں میں زندہ جاوید بنادیا ہے۔ پھر میزرا کی طولانی غزلوں کو بڑھتا شروع کیجئے۔ یہ احساس تکرار کے ساتھ دل پر گہریگا کہ رقص کے ٹھوس اور بھاری شاہکار اپنا ابدی سکوت توڑ کر حرکت میں آگئے ہیں۔

تو دُخرا مے و صد تغافل من و نگاہے و صد تننا

اور

تو ز غنچہ کم ند میدہ نی در دل کشا بچن ہا

صنف غزل کا سب سے بڑا دقیقہ پنج خواہ حافظ شیرازی، اپنے دیوان کی پہلی غزل کے لئے بحر ہرج مثنیٰ سالم (مفاعیلین) کا آہنگ پسند کرتا ہے۔ البتہ اسی بحر میں بیدل کی غزلیں ملاحظہ فرمائیے۔ وہاں فن رقص کا فیض صاف موجزن نظر آتا ہے: جاہلیاتی تجربہ آواز اور شاہد
 عا کر مشق آساں نور اول و لے افتاد مشکلا۔

کامیاب ہے۔ اگر لفظوں کے زیر و بم میں وہی طلسم اور نشاط بھرا ہو جس کا حصول شاید بے کے بغیر ممکن نہ تھا تو اُس کی داد فنکار کو جس قدر دی جائے کم ہے۔

ز رفقا یت قیامت میرود ہر دل بیا بگر

اور

وقایع ہائے ناز و لہری ہمیدنت نازم

(۱۷)

بیدل کے انکار کی تمام سمتوں کا محاسبہ کرنا دشوار ہے، البتہ اس کی فکر کے غالب رجحانات پر روشنی ڈالنا اور تکرار کے ساتھ ابھر کر ملنے آئیوائے موضوعات کی طرف اشارہ کرنا ضرور تھوڑا سا ممکن ہے۔ گذشتہ صفحات شاہد ہیں کہ ہم نے اسی قاعدے کے مطابق اپنا مطالعہ بتدریج آگے بڑھایا ہے۔

میرزا اپنے واحد متکلم کا تعارف کرانے میں اس قدر التزام برتنا ہے کہ اس معاملے میں اصرار کی نوبت آجائے تو بھی بیجا نہیں سمجھتا یہی وجہ ہے کہ محض ایک ردیف ”میم“ کے ذیل میں جس قدر غزلیں اس کے دیوان میں ہیں بعض شاعروں کا پورا دیوان اتنا ضخیم نہیں ہوتا۔ شاعری ذاتی تجربات کے اظہار و ابلاغ کا نام ہے۔ ہر شاعر اپنی ذات کا شدید احساس رکھتا ہے اور اس کو سالم و محکم رکھنے کی احتیاط سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ میرزا اس مقصد میں دنیا کے اکثر فنکاروں سے آگے ہے۔ طبیعت کی شکل پسندی نے

اس کو شاعری کے میدان میں ایک خاص راہ کی دریافت پر آمادہ کیا۔ اس کی شخصیت میں فلسفیانہ سنجیدگی اور قلندرانہ اطوار کا اجتماع نہ ہوتا تو شاید نئی راہ ہاتھ نہ آتی۔ البتہ وہ اپنی ذات کی عظمت و انفرادیت کا اعلان کرتے وقت عام انسان کے درد اور زندگی کی مجبوری المناکی کو کبھی نہیں بھولتا:

غافل مباش از دل یاس انتخاب من
 این قطره از گدازِ دو عالم چکیدہ است
 میسر دل مایوس کو کم نہ سمجھے اور اس سے غافل نہ رہے یہ قطره چکیدہ گدازِ دو عالم ہے۔

میر و ماز خود شنید انم کجا خواہم رسید
 محملِ دہم بدوش تالہ یارم کردہ اند
 از خود رفتگی کے مرحلے میں ہوں، خدا جانے کہاں پہنچوں گنا ایک محملِ دہم میں جس کو دوش تالہ پر کسا ہوا ہے۔

تو در نظارہ نیزنگ دو عالم بیدل
 من چشمے کہ بھیراتی خود و آب شد
 بیدل یہاں تو ہے اور نیزنگ دو عالم کا نظارہ، دوسری طرف میں ہوں اور اپنے اوپر حیران کھلی ہوئی دوا آکھیں۔

غبارِ خود بطوفانِ دایم و عرضِ وفا کردم
 پیامِ عشق را تمہیدِ اظہارِ انجمنیں باید
 عرض و فائیں ایسا غبارِ طوفان کے حوالے کر بیٹھا، پیامِ عشق کی تمہید ہو تو ایسی ہو۔
 چہ توانی کرد ز میں گیر می تسلیم رساست
 خشتِ فرسودہ ایں کہنہ سرا یم کردند
 کیا کروں مسلکِ تسلیم نے ز میں گیری کا شوگر بنا دیا۔ میری کیفیت یوں سمجھے کہ کسی پلنے گھر کی گھٹی ہوئی اینٹ ہوں بلکہ مراٹے کی اینٹ جو مسافروں کے قدموں کے نیچے پاتاں ہوئی تھی ہے۔

در عشق قصہ من بشنو و خاموش باش
تا نہ باشم داغ چون گشتم نمایان نالہ ام
میں در عشق ہوں، میری رو پیداو سنئے اور خاموش ہو جائیے۔ جب تک نہیں ہوں داغ
ہوں اور عیاں ہوا تو نالہ بن گیا۔

بتیل بجلوہ گاہ حقیقت کہ میر
ما غافلان تصور امکاتی خودیم
جلوہ گاہ حقیقت تک کون پہنچ سکتا ہے ہم سب اپنے تصور امکاتی کی غفلت میں گرفتار ہیں۔
ہر ایک اسی گمان میں مست ہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں۔

بہارِ نازم و کس محرم تماشا نیست
بصد خیال یقین شد کہ من خیال خودم
میں بہارِ ناز ہوں اور کوئی میرا محرم تماشا نہیں ہے مجھے سو طرح یقین ہو گیا کہ میرا وجود
ایک خیال ہے میں خود اپنا خیال ہوں۔

آخر در انتظار تو خاکم بباد رفت
یعنی غبارِ خاطر ایام ہم شد م
آخر کار تیرے انتظار میں میری خاک ہو اے ساتھ اڑ گئی۔ گویا بس غبارِ خاطر ایام ہوا رہ
گیا تھا، اب وہ بھی ہو گیا۔

رفیقِ وحشت من غیر داغ دل نمی باشد
دریں غربت سراخورشید تنہا گردا مانم
لیکے داغ دل کے علاوہ کوئی میری وحشت کا رفیق نہیں ہے اس غربت سرا میں خورشید کی
طرح ہوں جو اکیلا چکر لگاتا ہے۔

میرزا بہت سے استعارات کا خالق ہے، ان میں رنگ

استعارہ اس قدر نمایاں ہے کہ تقریباً ہر غزل میں استعمال ہوا ہے۔ اصولاً ہر بڑے شاعر کو اپنے ذہنی افق کی عکاسی کے لئے خاص قسم کی رمزیات وضع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرزا نے بعض کلمات میں ایسی گہری استعاریت پیدا کی ہے کہ وہ اس کے اسلوب کے روشن نشانات بن کر رہ گئے ہیں اور ہم اس کی آواز کو انہی کے ذریعہ پہچانتے ہیں۔ بہر حال رنگت کی علامت بیشتر خارجی تجلیات اور مظاہر کی نمائندگی کرتی ہے۔ کہیں رنگ کے معنی محض وہم کے ہیں، کہیں طلسم نظر اور کہیں کثرت، برصہ وحدت، مراد ہے۔ آدمی ہزار وضع کی کشمکش اور اندیشہ ہائے دور و دراز میں مبتلا ہے۔ وہ سب رنگ میں بہاری داخلی تمنائیں قدم قدم پر ہمارے لئے دام تروید پر بچھائے ہیں۔ ان کو رنگ نہ کہیں تو اور کیا کہئے گا۔ یقیناً محض اور مجرّد بی رنگی حقیقت مطلق کی واضح صفت ہے۔ مگر وہاں تک رسائی کے لئے عالم رنگ سے گزرنا ایک مجبوری ہے:

زبان درد دل آسان نمی توان فهمید

شکستہ اند بصد رنگ شیشہ مارا

درد دل کی زبان سمجھنا آسان نہیں ہے۔ چار شیشہ اس انداز سے ٹوٹا ہے کہ اس میں بہت رنگی شامیں نہیں صد رنگ منظر دیکھ لیجئے۔

بفرصت ہنگمے آخر است تحصیل

برات رنگم و بر گل نوشتہ اند مرا

میں رنگ کی برات (مہنڈی) ہوں جسکو پھول پر لکھا ہوا ہے۔ میری تحصیل (وصولیابی) ایک فرصتِ نگاہ پر منحصر ہے۔ ہستی کی حقیقت، بس جیسے مہنڈی بھنائی اور قصہ ختم۔ گری بزم ہے اک قصہ شر ہوئے تک۔ عجزاً اس مسئلے کو خوب روشن کر چکا تھا اب نہ برات رنگ کا استعارہ خاص تبدیل کی اختراع ہے۔

خیال مائلِ پیرنگی و جہانِ ہمہ رنگت
 چو فنجِ محو دلم بوئے آشنا ایجا ست
 خیالِ باآفرینِ گری (حقیقتِ مطلق) کی طرف مائل ہے حالانکہ دنیا رنگ ہی رنگ ہے۔ میں فنجِ
 سرخ کی طرح محوِ درونِ بینی ہوں۔ دوست کی خوشبودل میں بسیا ہے۔
 سراغِ جلوہ یار است ہر کجا رنگ است
 دین بہار گلِ انتخاب دشوار است
 جہاں بھی رنگ ہے وہیں جلوہ یار کا سراغ موجود ہے۔ ابھی بارہا آئی ہے کہ بھولوں کا انتخاب
 دشوار ہے۔

ہر دم قدحِ گردشِ آں چشمِ برنگست
 ترسم نگہ یارِ تغافلِ شدہ باشد
 محبوب کا میری طرف بار بار آنکھیں اٹھانا، گویا قدحِ گردش میں ہے۔ ہر نظر میں رنگ بدلتا
 ہے۔ میں ہوں کہ رنگِ تغافل سے ڈرتا ہوں۔ جبکہ اس نے پھر لی آنکھیں رنگِ تباہی
 آہ نہ پوچھ۔

جہانِ حادثہ از وضعِ من گرفت سبق
 بقدرِ گردشِ رنگِ من آسمانِ گمراہ
 دنیا نے حادثات سے میری آشفگی سے سبق سیکھا ہے اور آسمان کو میری ہی گردشِ تقدیر کے رنگ
 دیکھ کر جھک لگانا آیا ہے۔

محرّم اسرارِ خاموشاں زبانِ و گوشِ نیست
 من شکستِ رنگم آوازِ دلِ باید شنید
 روزِ حقیقت جاننے کیلئے کان اور زبان سے کام نہیں چلتا۔ یہ باتیں نہ زبان تھا سکتی ہے نہ کان
 سن سکتے ہیں۔ وہاں فقط دل چاہئے۔ ترجمہ لفظی: میں خود رنگ ہوں۔ میری آواز دل سنے گا۔
 زبان اور کان اہلِ خاموشی کے محرم اسرار نہیں ہوتے۔

نغمہ یاسم میرس از دستگاو سازِ من !
 بشکنم رنگِ دو عالم پا بیدا پیدا کنم !

میں نغمہ یاس ہوں میرے ساز کا انداز نہ پوچھئے۔ یہ آواز بند ہوئی تو کائنات کے سارے رنگ
 بکھر جائیں گے۔

صبح جا بیدل سراغِ رنگہا کے رفتہ نیست
 صد نگہ چون شمع در ہر انجمن گم کردہ ام !

وہ رنگ جو بدل گئے اور جاتے رہے ان کا سراغ کہیں نہ ملے گا۔ نگاہ کھوئے ہوئے نظاروں کو
 شمع کی طرح انجمن در انجمن ڈھونڈا کرے۔ نظر خود تلاش میں کھوئی جاتی ہے۔

میرزا کے ذخیرہ اصطلاحات میں ”رنگ“ کے بعد ”غبار“

دوسرا لفظ ہے جو معنویت کے اعتبار سے خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ اس
 تے ”غبار“ کی استعاریت میں بیشتر ایک ناقابل بیان تجربے کی تشریح پیش
 کی ہے، وہ ہے غیب و شہود کا موضوع جو اس کے شاعرانہ افکار کا خصوصی
 محرک ہے، اور جس کا احساس ہر عارف کے دل کو ناصبور و افکار اور حیران
 کئے رہتا ہے۔ اس تجربے کو ایک روشنی سے مشابہ تصور کیجئے جو دور سے نظر آتی
 ہے مگر نہ صاف میاں ہے نہ قطعی نہیں ہے۔ البتہ ”غبار“ کی اشاریت کا فطری
 ربط دوسری چیزوں سے بھی ہے۔ وہ ہیں کائنات کا وجود مبہم، انسان کی ہستی
 بے بنیاد، اور حیات کے ہمیشہ حل نا پذیر اشکالات :

غبارِ غفلتِ مارا علاج نتوان کرد از

پیراست دیدہ ز دیدار و پچنانِ خالیست

ہمارے غبارِ غفلت کا کوئی علاج نہیں آنکھیں دیدار سے بھر پور اور پھر بھی خالی، وصال و
 شہود میرے مگر غیب و ہجر کا احساس باقی ہے۔

چار سوئے امکان را جز غبارِ خست نیست
 بستانِ دیرِ مژگاں عافیتِ دکائی باست
 عالمِ چار سو میں سوائے غبار کے کچھ نظر نہیں آتا آنکھوں کو دکانِ تصور کیجئے۔ پلکوں کا دروازہ بند
 رہے تو عافیت ہے۔

خلوتِ آرا سے خیالِ ادیبِ دیدارِ یم
 ہر کجا آئینہ فی ہست غبارِ دلِ ماست
 خلوت میں خیال آیا اور ادیبے لطف دیدار حاصل کر لیا۔ دل غبارِ آلودہ ہو کر آئینہ تو روشن ہے۔
 جلوہ اور دیدار لازم و ملزوم ہیں۔

بجاکِ خفتِ دریں رہ ہزارِ قافلہ رنگت
 مباد کس بغبارِ دلِ ملول افت
 ہمارے دل ملول کا غبار وہ بلا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہو۔ رنگ کے ہزار قافلے وہاں سے
 گذرے اور خاک میں مل گئے۔

پس اند غبارِ شدنِ گشتِ اینقدر معلوم
 کہ بارِ ماہمہ بردوشِ نالتوانی بود
 ہم غبار ہو گئے تب یہ معلوم ہوا کہ تھے ہی دوشِ ناتوانی پر سوار۔ فنا ناگزیر تھی۔
 امشب غبارِ نالہ دلِ سرمہ رنگت بود
 یارب شکستِ شیشہ دلِ از چہ رنگت بود
 آج کی رات دل سے جو نالے غبار بن کر اٹھے وہ سرمہ رنگ تھے، بالکل خاموش تھے۔ خدا جانے
 دانا شیشہ کس پتھر سے ٹکرایا کہ آواز بھی نہ نکل سکی۔

من نمی دانم خیالم یا غبارِ حیرت
 چوں سراب از دور چہیزے اعتبار کم کردہ اند

ہیں کہ نہیں سکتا خیال ہوں یا غبار حیرت ہوں۔ بس سرب کی طرح ایک چیز ہوں جو در سے نظر آئے اور جس کا کوئی اعتبار نہیں۔

بیدل ایں گلشن بغارت دادہ جولانِ کیسرت
کز غبارِ رنگ و بو ہر سو قیامت میشود !
اس باغ میں کس نے جولانی کی اور بوٹ مار پھائی ؟ رنگ و بو کا غبار چاروں طرف قیامت بنا ہوا ہے
ہر کجبار فتم غبارِ زندگی در پیش بود
یارب ایں خاک پر نشان از کجبارِ دشتنم
میں جدھر نکلا زندگی کا غبار آگے نکلا۔ خدا جانے وجود کی یہ مٹھی بھر خاک کہاں سے
آئی ہے اور کہاں جائے گی۔

مارا چو شمع با گلِ تعمیر کار نیست
مشتِ غبارِ عالم ویرانی، خود یکم
یہاں تو شمع کی طرح جلنا اور گھٹنا ہے۔ تعمیر عمارت میں کام آئی والی مٹی سے مجھ کو کیا کام میں اپنی
ویران دنیا کا مشیت غبار ہوں۔

تصوف کے دقیق مسائل سے قطع نظر میرزا کی شاعری
میں ایسے مضامین بھی مل جاتے ہیں جنکا انسانی طبیعت کے عام ہلکے پھلکے
اورارضی میلانات سے تعلق ہے۔ مگر اس قسم کا مسالہ زیادہ نہیں ہے۔ زندگی
کے بارے میں اس کا نصب العین بیشتر بلند اور سنجیدہ رہتا ہے، اور یہ
ارتفاع کی کیفیت کم نہیں ہوتی۔ اس کی آواز اکثر اس شکایت سے گرا نثار ہو جاتی
ہے کہ ہم حیات کا عرصہ مختصر غفلت میں گزارتے ہیں۔ ہر لمحہ بیدار رہو زیادہ
رہنے کی تاکید میرزا کا ایک مستقل مضمون ہے۔ ہمہ وقت آسودگی اور عافیت
کی جستجو میں مبتلا رہنا آدمی کی پیرانی عادت اور ناگزیر خامی ہے۔ اس سے کردار کی

ہنگامی میں رتنہ پڑتا ہے۔ زمانے کی فتنہ سامانی کا مقابلہ حوصلہ مندی، کاوش اور
حرکت کے بغیر ممکن نہیں۔ تن آسانی اور عاقبت پستی وہ کمزوریاں ہیں کہ شعلہ
پتھر بن جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک رواں دواں اور تازہ ہنگاموں
سے بہرہ دنیا کا تصور ہے۔ ان مسائل کی تشریح ایسے خوبصورت انداز میں
کی گئی ہے اور اشعار کی وہ کثرت ہے کہ انتخاب آزمائش بن جاتا ہے۔

عاقبت محی طلبی منتظر آفت باش

سربالیں طلبان خوف دار است اینجا

عاقبت محی طلبی بیکار ہے، آفت کے منتظر رہئے۔ زمانے کا دستور یہ ہے کہ جو بالین آسائش
ڈھونڈتے ہیں ان کو تحفہ بارش کیا جاتا ہے۔

بحریم و نیست قسمت ما آرمیدنی

چوں موج خفقتہ است پیش موجوئے ما

ہم سمندر میں آرام ہماری قسمت میں نہیں۔ ہمارے رویں رویں میں طیش اور بیقراری موجوں
کی مانند خوابیدہ ہے۔

آرمیدن در مزاج عاشقان عرضِ خاست

شعلہ بپاقت مارفت از خود تا نشست

عاشقوں کے مزاج میں آرام اور فنا کے ایک معنی ہیں شعلہ ایک دھڑ بھجھا تو پھر ٹھنڈا ہی ہو جاتا ہے۔

جائے آرام بوحشتکدہ عالم نیست

ذره فی نیست کہ سرگرم ہوئے ہم نیست

دنیا دشتکدہ ہے یہاں آرام کا ٹھکانا ہے کہاں؟ فضا میں ایک ذرہ ایسا نہیں جو شدید
حرکت اور سرگرمی کے عالم میں نہ ہو۔

شرائے زمین گیر است ہر نگے کہ می بینی

تن آسانی فردن میکند تش عانی را

عیش از جہاں خواہ کہ چوں نالہ سپند

ایں مرغ در کیمین رمیدن نشسته است

دنیا سے عیش کی امید نہ رکھئے۔ گویا عیش بھی سپند ہے کہ آگ پر رکھا اور چٹخا۔ یا یوں کہئے
کہ ایک مرغ بال افتاں ہے جو اڑنے کے لئے تیار بیٹھا ہے۔

دیگر کجا میروی اسے طالب آرام

گر دوش طیش آباد وزین زلزلہ دارد

آرام کی طلب اور تلاش میں کہاں جائیے گا۔ زمین میں زلزلے خوابیدہ ہیں اور آسمان طیش آباد
سے معلوم نہیں کب آگ برسانے لگے۔

عافیت دور است از نقش بنائے محرمی

خون بود رنگے کز تصویر انساں می شود

اہلِ راز جانتے ہیں کہ زندگی کی بنیاد عافیت پر رکھی ہی نہیں گئی۔ وہ رنگ نہیں تھا، خون تھا
جس سے انساں کی تصویر بنائی گئی ہے۔

خوابِ راحت آرزو کردم طمیدن بال زد

عافیت جستم دماغ بسملے آرا ستند

خوابِ راحت کی آرزو تھی، طبیعت کو صفتِ طمیدن دیدی گئی، عافیت کی تلاش
میں نکلا تو دماغ بسمل ہاتھ لگا۔

ایں زمین و آسمان ہنگامہ شور است و بس

گر بود آسودگی در عالم دیگر بود !!

زمین سے آسمان تک سوائے ہنگامہ شور کے اور کچھ ہے نہیں۔ آسودگی ہوگی تو شاید دوسری
دنیا میں ہوگی۔

زیر گردوں تاقیامت بایدم آوارہ زیست
سخت مجبورم خدائیکہ نہ کائنم کردہ اند
آسمان کے نیچے قیامت تک رہوں تو بھی آوارہ ہی رہوں گا۔ سخت مجبور ہوں یوں سمجھئے کہ لوگوں
سے نکلا ہوا تیر ہوں جبکہ کوئی نقطہ سکون نہیں ہوتا۔

چہ آرزو کہ بنا کامی از جہان نگذشت
ز یاس پریں گزریں ماجرا خبر دارد و اور
کون سی آرزو ہے جو دنیا سے ناکام نہ گئی۔ ذرا یاس سے پوچھئے اس کو یہ ماجرا خوب معلوم ہے۔
غنیچہ قادمین صابر گشت عاقبت معلوم یہ تبدیل کیا
خاص اشاریت ہے جو غالب کو اتفاقاً میراث کے طور پر مل گئی۔ ہستی کے تمام
مظاہر آئی و فانی ہیں۔ ذرا سی پلک جھپکنے میں منظر بدلتا ہے اور احوال عالم درگوش
ہونے میں زیر نہیں لگتی ”یک نظرتیش نہیں فرصت ہستی غافل“ زندگی کے
ہنگاموں کو ”رقص شر“ نہ کہئے تو اور کیا کہئے گا۔ مکانی تغیرات چرو قوم زمانی
کے ساتھ اس قدر تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں کہ ہمارا ذہن اس متواتر عمل کے
فہم و استدراک سے عاجز ہے۔ وجود کا نقشہ سلسلہ حادثات کے فشار سے
برابر بنتا اور جگمگاتا چلا جا رہا ہے۔ فکر کو تامل کی مجال نہیں اور نہ نظر کو تماشا کے
جمال کی مہلت ہے۔ تغیرات کی یہ کیفیت بیدل کی بصیرت سے پوشیدہ نہیں،
وہ اس کو پوری مہر مندی کے ساتھ شعر کے قالب میں ڈھانا جانتا ہے۔
مشرق کے تمام مفکرین کے آثار میں وقت کا احساس نہایت گہرا ہے اور پہاڑ سے
ٹھکرانے والی صدا کی طرح برابر گونجتا ہے۔ ابن العربی کی تعلیمات میں ہر آن
خدا کی ایک شان ہے۔ وقت کی اکائی یعنی آن کی یہ تعریف صونیوں میں
بہت مقبول ہوئی۔ عریضام کا ساقی سے خطاب وقت کی تنگ دامالی کا ماتم

اور ایسا نوحہ غم ہے کہ سکر دل بیٹھ جاتا ہے: ”پیش کر چال را کہ شب میگذرد“
 رومی نے زلمن کو ایک سیل رواں کہا ہے جس کی رفتار برق سے زیادہ تیز
 ہے۔ بہر حال اس پر سب اتغلی کرتے ہیں کہ وقت کی پیموار انسان کی بندگی
 و بیپارگی کی علامت اور اس کی فونوں کی شکست کی آواز ہے۔ تبدیل کا تخیل اس
 مسئلے کی توضیح و تشریح میں حیرت و عبرت کے عجیب مرقعے پیش کرتا ہے۔
 ظاہر ہے کہ شعور کو ایجاد و اختراع کی یہ راہیں زندگی کی فتنہ سامانی اور کم فرصتی کے
 احساس نے دکھائی ہیں:

فرصت برق و شرر با تو حسابے دارد

امتیازے کہ نفس در چہ شمار است اینجا

جان میں، ذرا سا تو غیاظ کر، برق و شرر فرصت کا حساب مانگ رہے ہیں، ایسے میں مانس
 کس شمار میں ہے۔

دشنت متاع قافلہ گرد فرستیم

عمل بدوشی بجز شرر میکشیم

بارے قافلہ گرد فرصت کی متاع دشنت نہ ہو تو اور کیا ہو، جتنی عمر شرر ہے بس اتنی ہی بدوشی ہم
 عمل میں سوار ہیں۔

تاغیجہ دم زند نہ شگفتن بہار رفت

تا نالہ گل کند نہ جرس کارواں گذشت

غنج جیسے ہی شگفتی دکھاتا ہے بہار چلی جاتی ہے۔ دوسری کیفیت میں وقت کی رفتار اور بھی
 تند ہے، یعنی بہاں نالہ جرس بند نہ ہوا تھا کہ کارواں رخصت ہو گیا۔

جلوہ مستی غنیمت دان کہ فرصت بیش نیست

حسن اینجا یک نگہ آئینہ میں گر ویدہ است

جلوہ مستی کی داسی جھلک غنیمت سمجھئے، حسن خود آئینہ دیکھتا ہے کہ فرصت یک نظر سے زیادہ نہیں دیکھتا۔

گردِ کچمِ فرصتی کا غذا آتشِ زدہ ام
 ہر نفسِ قائلہ وار سے شررم میگذرد
 اپنی کچمِ فرصتی کا احوال یوں کہوں کہ کا غذا آتشِ زدہ کی گرہوں - ہر سانس کے ساتھ چنگاریوں کا ایک
 قافلہ گزر جاتا ہے ۔

آہ از مالِ خرمی و انبساطِ عمر
 تا گلِ دریں بہارِ شگفتن چہ میکند
 مسرت کا انجام ایسا حسرتناک اور عمر کا عرصہ انبساط اس قدر مختصر ہے تو بھول کھل کر ہی کیا کریں گے ۔
 بہارِ میرود و گلِ زباغِ میگذرد
 پیالہ گیر کہ فصلِ دماغِ میگذرد
 بہارِ جاری ہے نورِ باغ سے بھول رخصت ہو رہے ہیں ۔ پیالہ ہاتھیں بیچے فصلِ میکشی
 گذرنے والی ہے ۔

میاں بیخبر از درسِ بے ثباتیِ عمر
 کہ ہر نفسِ ورقتے زیں کتابِ میریزد
 عمر کی بے ثباتی کے سبق سے بیخبر نہ رہئے ۔ ہر سانس کے ساتھ اس کتاب کا ایک ورق گر جاتا ہے ۔
 پیشتر از صبحِ بارانِ درجین حاضر شوید
 ورنہ گلِ تالابِ کشاید خندہ قسمت میشود
 دوتوہ صبحِ ذرا سویرے چنیں آجایا کردہ یہاں بھول کھٹنے سے پہلے ہی منہی تقسیم ہو چکی ہوتی ہے ۔
 ہرگز مژہ بر ہم رسد ایں باغِ خزاں است
 تا فرصتِ نظارہ بہارِ است بہ بینید
 بلک جھپکتے ہی باغیں خزاں آجاتی ہے ۔ بہار کا نظارہ کر سکی کتنی سی فرصت ہے ذرا
 ملاحظہ فرمائیے ۔

فرصت کیسے وعدہ فردا داغ کیست
اے گل بہار رفت برای خدا بخند

اے بھول، وعدہ فردا کی فرصت کہاں ہے۔ بہار جانیوالی ہے۔ خدا کے لئے ہنسنا
خلوۃ تادیبی نہاں شد رنگ تادیبی شکست
فرصت عرض تھا اشترا اینقدر دار و بہار
جلوہ دیکھنے نہ پائے تھے کہ غائب ہو گیا، بس ایک رنگ سا نظر آیا اور چھپ گیا۔ اس قدر بہار
کا اضافہ ہے۔

ذیل میں ایک غزل کے مین اشعار قابل ملاحظہ ہیں۔ ان میں ایک مربوط
تصور کی ترجمانی ملتی ہے۔ یعنی انسان اسیر و ہم ہے، محروم عبرت ہے، بھڑکی
اس کے وجود کی عظمت سے انکار نہیں کیا جاسکتا:

بنیادِ اظہارِ بر رنگِ چیدیم
خود را بہر رنگِ کر دیم رُسوا

ہماری افتاد طبع یہ ہے کہ ہم دست و پیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ظہور کی بنیاد پر کثرت
ہے۔ ہم اپنے وجود کی شناخت میں اعتقالات کے محتاج ہیں۔ بہر حال رسوائی ہماری
تقدیر ہے۔

آئینہ واریم محرومِ عبرت
داوند مارا چشمے کہ ملکشا

کائنات کا ہرزہ بخشی کا شعلہ ازرا ثبات حقیقت کی آزاد اکائی ہے۔ مگر ہم وہ بد نصیب
کربوہ عبرت سے محروم ہیں۔ ہم کو وہ آنکھ دی گئی ہے جو دیکھ نہیں سکتی۔ گویا ناکام ہو کر بند رکھنا۔

دہائے فردوس و ابود امروز
از بیدار مغانی گفتیم فردا

مگر کیا ہم اپنی عظمت کے نگہبان نہیں ہیں؟ ہمارے دم سے جنت کی رفت ہے۔ اگر ہم نہ جائیں تو

وہاں دیوانی رہے گی۔ بہشت اور ہم سے برتر، یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ چیز جو ہمارے لئے بنائی گئی ہے ہم سے اشرف کیوں ہونے لگی۔ ہمارے دل میں یہ حوصلہ موجود ہے کہ فردوس کے دروازے کھلے نظر آئیں، حوریں شہ رخ اشارے کریں، اور ہم کہیں کہ آج نہیں کل دیکھا جائے گا۔ یہی مضمون ذرا سی تبدیلی کے ساتھ مزید ملاحظہ ہو:

برخیالِ خلدِ بیدل ز اہداں را نازِ پاست

لیک ازیں غافلِ کزیں ویرانہ آدمِ رفتہ است

آدمی کا مقام اعلیٰ معلوم، البتہ وہاں تک پہنچنے سے ایک چیز روکتی ہے۔ وہ ہے ارضی تعلق جو محسوسات کے ذریعہ قائم ہے۔ ہمارے حواس پنجگانہ ایک مضبوط زنجیر ہیں۔ یہی ہمارا ریشہ جہانِ رنگ و بو اور اس کی مادیات سے نہیں ٹوٹنے دیتے۔ حقیقت ماورائے محسوسات ہے جو اس بحالتِ موجودہ اسکے ادراک سے قطعی عاجز ہیں۔ یہ سوچنا بیکار ہے کہ بغیر دل کی آنکھیں روشن کئے وہ ازلی وابدی ہستی جو واقعی تقدیرِ عالم ہے، نظر کے سامنے بے نقاب ہو جائیگی۔ ان دو آنکھوں کی کیا مجال کہ جلوہ محبوب دیکھ سکیں۔ ہر کچھول کا رنگ حیرت کا ایک مضمون ہے اور ”دورِ باش“ کی آواز آپری ہے:

کشاد بندِ نقابِ امکاں ز سعیِ بینشِ مگیر آساں

کہ رنگِ ہر گل دریں گلستاں تحشیرِ دورِ باش دارد

(۱۸)

بیدل کا وجدانی معیار اس کے اسلوب میں اشکال اور نزولیدگی کا بنیادی سبب ہے۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ادبیات کا یکساں قاعدہ ہے۔

مابعد الطبیعیاتی رجحان رکھنے والے شاعروں کے طعن میں دقت اور ابہام ضرور
 ملے گا۔ وجہ یہ کہ تخلیقی عمل کے وقت وہ تخیل کی ایک خاص سطح سے نیچے کبھی نہیں
 اترتے۔ میرزا زندگی کے عام تجربات بھی سادہ لب و لہجہ میں بیان نہیں کرتے۔ بات
 منہ سے بعد میں نکلتی ہے، قاعدہ کلیک کے زمرے اور فلسفیانہ اصول پہلے سے سامنے
 موجود رہتے ہیں۔ اس کا مخصوص انداز بیان ایک مفکر کی گہری بصیرت اور ایک
 عارف کے تربیت یافتہ شعور کا منطقی نتیجہ ہے۔ البتہ اس میں فنکار کی رنگین
 شخصیت سرے سے غائب نہیں ہو جاتی۔ بس اتنا ہے کہ اس کو غالب ہونی کا
 موقع نہیں ملتا۔ فارسی میں خاقانی اور انوری جیسے استاد موجود ہیں جو غزل کے
 حدود سے باہر اپنے زمانے کی مرد و صنف میں فاضلانہ، ذہنی اور شہیدہ شاعر
 کے جوہر دکھاتے ہیں مگر ان کی کوششیں مصنوعی ہے، فوج بھی جلتے ہیں
 کہ ایک خاص طبقے کے ذوق کی تسکین کے علاوہ ان کی ہنرمندی کا کوئی مقصد
 نہیں ہے۔ بتدل کے انداز میں خلوص و صداقت اور ایک قطری کیفیت
 کا احساس برابر قائم رہتا ہے۔ شہیدہ بیانی کی حد تک یکسانیت کے باوجود
 میرزا کو دوسرے شاعروں کی مانند نہیں کہا جاسکتا۔ اس کا فن کسی سے مشابہت
 قبول نہیں کرتا۔ سچی بات یہ ہے کہ نہ وہ خود کسی کی پیروی کرتا ہے نہ دوسروں کو
 آسانی سے اپنی پیروی کی اجازت دیتا ہے۔ ہماری تہذیب کے سلسلہ دراز میں
 فقط دو شاعر غالب اور اقبال ایسے ہیں جنکو بتدل کا شاگرد معنوی کہنا بعض
 اعتبار سے درست ہوگا۔ پھر بھی ایک قیامت صاف نظر آتی ہے۔ گلستانِ سحر
 کی حکایت کے مشہور پہلو ان کی طرح میرزا اپنے شاگردوں کو پورے ستوداؤ
 نہیں سکھاتا۔ وہ ہمیشہ ننانیس کی مشق کرائیے بعد ایک داؤ اپنے لئے بچائے
 رکھنے کا قائل ہے۔ غالب طرز ادب کی باریکیاں خاص طور سے ترکیبات کی پختہ کاری

کا ہنر تبدیل سے سیکھتا ہے۔ ”مجھے رنگ بہار لبادی تبدیل پسند آیا،“ مگر رنگ ظاہری اور خارجہ چیز ہے۔ تبدیل کے ذخیرے سے محاورے مستعار لینا، اس کی ایجاد کی ہوئی بندشوں کو برتنا اور ان کے ذریعہ چیتاں سازی کرنا آسان تھا۔ دشواری اس وقت شروع ہوئی جب تبدیل نے حیات و کائنات کے مسائل کو دیکھنے کیلئے ایک مخصوص نکتہ نظر پیدا کر لیا۔ دعوت دی اور ایک متعین مقام پر جم کر کھڑے ہونے کا تقاضا کیا۔ غالب فلسفیانہ مزاج اور میلان رکھنے کے باوجود کسی خاص مکتب فکر سے رشتہ جوڑنے پر کبھی آمادہ نہ ہو سکا۔ وہ تبدیل کے پیچھے پھوٹی دو جلتا ہے اور ایک مرحلے پر پہنچ کر محسوس ہوتا ہے کہ اس تلخ خودی ”الغالی بینی و اینکسہ“ کی آیت پڑھ کر اپنے شاگرد سے رخصت کا اشارہ کر رہا ہے۔ البتہ اقبال کی طرز فکر اور فنکاری میں تبدیل سے ایک سنجیدہ انہماک کی کیفیت زیادہ گہری ہے۔ یہ تعلق کسی مقام پر ختم ہونیکے بجائے مستقل اور مسلسل برقرار رہتا ہے۔ ذرا تبدیل کے تفصیلی مطالعے سے گزرنے کے بعد اقبال کے فارسی مجموعوں پر توجہ اور تامل کیجئے۔ اکثر نظموں میں تبدیل کی پر جھلپیں چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ اقبال نے لفظی بسب و کشاد کے کرشمے ہی نہیں، فہم و استنباط کے بہت سے اصول بھی تبدیل سے سیکھے ہیں۔ اس کا نظریہ خودی تبدیل کے انکار سے قریب ہو کر گزرتا ہے۔ قدیم ہندی مفکرین کی ”خویشین“ سے متعلق دریافت کی ہوئی بائیکل تبدیل کو معلوم تھیں۔ یہ ترک نثر ادشاعر اقبال کو اس کے اجداد کے فکری مسلمات تک پہنچانے میں بہت کافی مدد کرتا ہے۔

تبدیل کی غزلوں میں ایک خاص قسم کی صوتی فضا لہراتی ہے، جو فارسی کے دو سحر شاعروں کی نواسے علیحدہ ہے۔ یہ صوتی فضا محض لفظوں کے انتخاب سے

بیدار نہیں ہوتی، اسکو وجود میں لانیکی ذمہ دار وہ بحر میں بھی ہیں جنکو دریا کے دجلہ سے مشرق کی جانب رہنے والی قوموں نے اجنبی سمجھ کر اپنے غنائی لٹا کر خارج کر دیا، اور جن کے استعمال پر میرزا تبدیل کو خاص عبور حاصل ہے۔ گذشتہ صفحات میں بحر کامل (متفعلن) کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے واصل یہ عرب کی بحر ہے، عجی شاعر اس کو اپنا نغمہ سمجھتے ہی نہیں، اور نہ اس انداز سے شعر کہتے ہیں۔ عربوں کے وجدان نے جو نغمے ایجاد کئے ہیں وہ ان کی بیابانی زندگی کے نشیب و فراز اور خانہ بدوشی کے عالم میں آزاد نقل و حرکت کی کیفیات سے فطری مناسبت رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف ایرانیوں نے زبردست شہری مزاج پایا ہے۔ وہ ہمیشہ ان آداب کے آشنا اور ان تکلفات کے علوی رہے ہیں جو دنیا کی ترنی یافتہ تہذیبوں کا امتیازی وصف سمجھے جاتے ہیں۔ قوموں کے مزاج کا فرق ان کی موسیقی کے آہنگ میں صاف نظر آتا ہے۔ صحرائی عرب جس بحر کامل (متفعلن) کی تان پر چھوٹے گنگناہے، متمدن ایرانیوں کا ذوق اس کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ البتہ میرزا تبدیل کا امتیاز اور اس کی تخلیقی ہنرمندی کا کمال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسی بحر کامل (متفعلن) کو فارسی شاعری میں ایک دلکش عنصر کی حیثیت سے داخل کرنے کا تجربہ کرتا ہے، اور اس کو کشش میں پوری طرح کامیاب ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فارسی بولنے والے لوگ اس کے ترنم سے واقف ہی نہ تھے۔ متفعلن کی تکرار سے پیدا ہونے والا نغمہ خاص تبدیل کی دریافت ہے۔

تبدیل کے الہام کو متحرک کر نہوالی دوسری معروف بحر جس سے اس کی شاعرانہ شخصیت طبعہ پہچانی جاتی ہے، متقارب مقبوض اٹلم کو سمجھنا چاہئے۔ اس کا وزن فعول وفععلن کی گردان سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ بھی ایرانیوں

کے مزاج اور ان کے ذوق غزلخوانی سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ فارسی شاعروں کے دیوان دیکھتے چلے جائے اس نمونے کی غزل دور دور ہاتھ نہ آئیگی۔ سعدی شیرازی اور خواجہ حافظ تو کیا جتنے بھی بعد کے صنادید غزل ہیں کسی ایک کا وجدان اس بحر کے ترنم سے کبھی متاثر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے بحر کی ادبی روایت میں متقارب کو رزمیہ شاعری کی بحر تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف فارسی غزل اس قدر نازک واقع ہوئی ہے کہ علامہ بلاغت اس صنف کی تادیل میں عورتوں کے ذکر پر مجبور ہیں۔ اگر سعدی اور حافظ نے غزل کے آداب مرتب کرتے وقت فعلوں و فعلین کو خارج آہنگ قرار دیا اور ان کی قوم کے سلسلہ دراز نے اس ضابطے کی پابندی کی تو یہ ایک فطری اور منطقی تقاضا تھا بہر حال میرزا تبیل کو غزل کی صنف کا باغی شاعر قرار دیجئے یا کچھ اور کہئے وہ فعلوں فعلین کا لگ الاپنے سے نہیں رکتا۔

ہم یہاں اپنے دعوے کی سند کے طور پر مذکورہ بالا دونوں بحروں کی دس غزلیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی پانچ بحر کامل (مفعولن مفعولن) اور بعد والی پانچ بحر متقارب مقبوض (انہم فعلن فعلن فعلن) کے وزن پر ہیں۔ فارسی غزل کے رزمیہ شاعروں نے ان بحروں کے ترنم کو نیم و حشانیہ قرار دے کر چھوڑ دیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان دونوں بحروں میں وزن کی ترتیب زیادہ لفظ مانگتی ہے اور یہ تقاضا غزل کے مخصوص اصول و ضاحت کے خلاف ہے۔ صنف غزل کی انتہائی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے اس کا سرمایہ الفاظ محدود اور محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ذخیرے میں زائد اصطلاحات کا داخلہ ممنوع ہے، اور سچ پوچھئے تو لفظوں کے بڑھنے سے کلام کی نرمی اور لطافت میں فرق آجائیکا اندیشہ بیجا نہیں ہے۔ یہی قاعدہ کلیۃً غزل کے استادوں کو اس نتیجے تک لے گیا کہ ان بحر وں سے

ہر مہر کیجئے جہاں شعر کی ساخت درست کرنے میں زیادہ لفظوں کے استعمال کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسی صورت میں میز را تبدیل ہو یا کوئی دوسرا شاعر، جو بھی مقررہ اور سلسلہ عروضی تجربوں سے انحراف کرتا ہے اور اپنے لئے آزمائش کو دعوت دیتا ہے اور اپنے فن کو خطرے میں ڈالتا ہے، اس کے اعتماد حوصلہ مندی اور کمال کو ماننا پڑے گا۔

پہلی غزل

ستم است اگر دوست کشد کہ سیر سرو سمن در آ
تو ز غنچہ کم ندیدنی در دل کشا بچمن در آ
شعر میں سیر در باطن کی تاکید ہے جو بعض صوفیوں کی مشہور شوق ہے۔ کیا یہ ستم کی بات نہ ہوگی کہ ہوس تجھ کو فریب دے اور مظاہر خارجی (سرو سمن) کی سیر پر اکسائے؟ ذرا دل کلادرازہ کھول تو سہی، ”بجوٹے گی اپنے من ہی میں گلزار دیکھنا، تو غنچہ سر بند سے کم نہیں، جس کا ہدف آخری یہ ہے کہ بچوں بنے اور کھل جائے۔ خیر و شر کے اسرار در دل نیستی سے منکشف ہوتے ہیں۔

پئی نافہ ہائے رمیدہ بومپند ز حسیبت جستجو
بخیال حلقہ زلف او گر ہے خور و بختن در آ
نافہ ہائے رمیدہ بوم، عالم کثرت کی طرف اشارہ ہے، اس کی جستجو سے حقیقت کا سراغ ملے گا۔ محبوب کے حلقہ زلف میں دل کو باندھنے سے منزل مقصود (بختن) بیک رسائی ہوتی ہے۔

ہوس تو نیک و بد تو شد نفس تو دام دد تو شد
کہ باین جنون بلید تو شد کہ بعالم تو و من در آ
ہوس سینے میں آرزوں کی پرورش کرتی ہے جو وحشی جانوروں کی طرح سرگرداں رہتا ہے، اور آدمی کو نیکی و بدی کے ہزار مسائل میں پھنسا کر رکھتی ہیں۔ خدا جانے تو کیسے آرزو پروری کے جنوں سے

واقف ہوا کہ کس نے جو کچھ کو یہ پڑھا یا کہا آخر عالم اضداد (تو دین) کا ایسا سر ہو کہ حقیقت کو نہ اموش کر بیٹھا۔

غیم انتظار تو بیدہ ام برہ خیال تو مردہ ام
قدے بہ پریش من کشا نفسے جو جاں بدن درآ

شعر کو شدت شوق کی تفسیر سمجھنا چاہئے۔ آنکھیں انتظار کرتے کرتے تھک گئیں، اور بالآخر راہ خیال میں جان دیدی۔ اب تو پریش منشی احوال ہو جائے۔ البتہ تھوڑی سی دیر کیلئے سانس کے وقفے کے برابر بھی، کم نہ لایا تو میں سمجھ نکلا جیسے مردہ بدن میں جان آگئی۔

نہ ہوا سے اوج و نہ پستی نہ خروش و نہ مستیت

جو سحرچہ حاصلِ مستیتِ نفسے شو و بسخِ درآ

آدمی کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ اس کے سامنے اوج و پستی کے تجربات تسلسل اور تکرار کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور یہ کہ ہوش و مستی کی متضاد کیفیات اس پر بار بار گذر سکتی رہتی ہیں۔ وہ کیا آدمی جسکے دل میں بندی و پستی سے گذر نہ لکھو نہ ہو اور جو ہوش و مستی کی دروات سے نشے کا سلیقہ نہ رکھتا ہو۔ لبِ باب یہ کہ اپنی ہستی کا احساس کیجئے، معنی اگر سانس لینے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنے سے غم کے لئے بھی اپنے نفس کی پہچان اور خودی کا شعور حاصل ہو جائے تو ایک حد تک مقصد پر اپنا۔

نہ سرش مغل کبریا ہمہ وقت میرسد این نرا

کہ مخلوقِ ادبِ وفا نہ دیر برون نشدن درآ

انسان اور رشتہ میں ایک فرق یہ ہے کہ رشتہ تقرب اپنی کی فضیلت پاکر وہاں سے کبھی مکتا ہے انسان ایک دفعہ منزلِ عرفان پر فائز ہو جائے تو ہمیشہ توفیق خداوندی اس کے حل میں شامل رہتی ہے، اور وہ اس مقام سے کبھی نیچے نہیں آتا۔ ”دیر برون نشدن“ کا یہی مطلب ہے۔ وہ دروازہ جس میں داخل ہوئیے بعد دوبارہ باہر نکلنے یا نکالے جانے کا کھٹکا نہیں ہے۔ شعر کا باقی مفہوم واضح ہے۔ معبود کی جانب سے ہر وقت بندوں کو صلا کے غام ہے، جو وصلہ رکھتا ہو، غلبہ و فاکرے، باگلو مخلوقِ ادب تک رسائی متنع اور محال نہیں ہے۔

بدلتی تبدیل ازین قفس اگر انطرف کشت ہوں
تو بغیرت آئیم خوش نہی کہ بگویمت بوطن درآ

حارف کیلئے دنیا زندان اور قفس ہے۔ روح ہمیشہ اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹنے کے لئے بیقرار رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مسافر عالم غربت میں خوش نہیں رہتا اور اس کا دل اندر سے کہتا رہتا ہے کہ پہلی فرصت میں گھر واپس چلئے۔

دوسری غزل

ہم عمر باتو قدحِ ندیم و نرفت رنجِ خسارِ ما
چہ قیامت کی نہی رسی ز کنارِ ما بکارِ ما

شعر میں غیب و شہود کا مضمون ہے۔ یعنی جلوہ یار نصیب ہوا بھی اور نہیں بھی ہوا۔ وصال میسر آیا مگر دور ہو گیا احساس بھی دل سے نہ گیا۔ اسے دوست، تو بھی کیا قیامت ہے کہ ہر وقت پہلو میں رہے پھر بھی محسوس ہو کہ پہلو خالی ہے۔ قدحِ نوشی بے تکلف دوستوں کی صحبت میں کیجاتی ہے اور نشے میں تکلفات کے پردے اٹھ جاتے ہیں، البتہ یہاں کیفیت عجیب ہے۔ ہم عمر قدحِ نوشی کی صحبت گرم، ساتھ ہی رنجِ خسار بھی قائم۔

چو غبارِ نالہ نیستانِ نردیم گلے از امتحان
کہ ز خود گزشتنِ ناشد بنہار کو چہ دچارِ ما

ہم نے جب بھی ارد امتحان میں قدم اٹھایا وہ از خود گزشتن، کی منزل سامنے آتی چلی گئی۔ ایسا کبھی نہ ہوا کہ ہمارا قدم اٹھا ہو اور جلد ہی ہر موڑ پر مقامِ بخود ہی نہ آ گیا ہو۔ البتہ ہم ایسے نکلے جیسے جنگل میں بانسری کا گیت، وہ گیت جو غبارین کر بند ہوتا ہے۔ غلط رہے کہ غبار کا استعارہ تبدیل کے اسلوب کی ممتاز علامت ہے۔

یسو اد نسخہ نیستی نرسید مشت تا مکت

قلم بجاک سیاه زن بنویس خط غبارِ مَنا

تم نے کتابِ نیستی کو پڑھنے میں دلت سے کام لیا ہی نہیں، مشت تا مکت ہم پہنچائی اب ذرا قلم اٹھاؤ اور لکھ دو، ہمہ خالق ہو گئے، یہ ہمارے عباد کی تحریر ہے، صوفی نظام فکر میں نیستی یعنی فنا کے بعد لازمی منزل بقا ہے۔ نسخہ نیستی کو نہ پڑھا تو بقا کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟

بر کاسبِ عشرت پر نشانِ نزدیک دستِ نظم

بغبارِ میرود آرزو نکشیدہ دامنِ یارِ مَنا

ہم چشمِ دست سے ہمتِ محروم رہے۔ بس ایک سواری تھی کہ ہوا کی طرح اڑتی ہوئی پاس سے گزر گئی، اتنی سی نوبت بھی میرے تکی کہ یہاں عزیز کی رکابِ محام کو خوش آمدید کہتے، اور غمِ دوران کا شکوہ کرتے۔ آرزوئیں جہاں میں کاروانِ معلوم ہوتی ہیں، افسوس کہ ہاتھ دامنِ یار تک کبھی نہ پہنچا۔ نظم، نظم کی فریاد، مگر کس سے فریاد کریں؟

زبدا سے ز حیا رسد نہ بدستِ گاہِ دعا رسد

چو رسد بہ نسبتِ پارِ سدِ کفِ دستِ آبلہ دارِ مَنا

صوفیوں کے نزدیک عاجزی کو زندگی کا نصب العین بنانا اور خدا و بندگان خدا کے ساتھ انکسار سے پیش آنا، سب سے بڑی برکت ہے۔ انسان پر اسمانی رحمت اور فیضانِ کار و نازِ اسی سے نکلتا ہے۔ یہ صفتِ دعا سے بڑھ کر فضیلت رکھتی ہے، اس تربیت کے بعد حیا اجازت نہ دیتی کہ کسی کے دامن سے وابستگی کی خاطر ہاتھ بڑھائے حتیٰ کہ دعا کیلئے ہاتھ بند کرنا بھی غیر ضروری معلوم ہو گا۔

چہ خوش است عمرِ سبکِ عمان گدرد و زما و من آہنجان

کہ چو صبحِ دردم استحالِ نفقتِ ہر آئینہ بارِ مَنا

کیا بہتر بات ہو اگر اس عجب ملک کے نیچے عمرِ سبکِ عمان کا قافلہ رنگِ تعلیق سے آزاد اور شگاہِ باطن

سے دور بالکل خاموشی راہوں سے گزرتا ہوا منزل تک پہنچ جائے۔ جیسے صبح سویرے پوری روشنی پھیلنے سے پہلے کوئی آئینے میں اپنی شکل امتحان کے طور پر دیکھے اور نہایت ہلکا سا عکس کبھی نظر آئے اور کبھی نہ دکھائی دے، پس اتنا سا تعلق جہاں رنگ و بو سے اپنا رکھئے، اس سے زیادہ دل لگانا گویا ہوس میں گرفتار ہونا ہے۔

چمنِ طبیعت بیتِ دلم ادبِ آبیاری شگفتگی

زودہ است ساغرِ رنگ و بو بدباغِ غنچہ بہارِ ما

آبیاری غی کے بعد چمن پر ایک عجیب سی شگفتگی آتی ہے، وہی کیفیت تبدیل کی طبیعت پر طاری ہوتی ہے۔ وہی کہ ہماری بہار نے، شاعر کشی کے لئے بہت ہی خوبصورت پیانہ دریا بنت کیا ہے، وہی رنگ و بو سے لبریز غنچہ۔ ایسا ساغرِ بو تو کیوں نہ بہارِ لطف آگیز ہو جائے۔

تیسری غزل

تو کریمِ مطلق و من گدا چکنی جزا تیکہ نخوانیم

در دیگرم بنما کہ من بجاروم جو برانیم

یہ غزل ایک پر غلو من مذاجات ہے اور مطلع سے مقطع تک وہی دردِ سندی و انکسارِ کفِ فضا قائم رہتی ہے۔ اے یم، فقیرِ زمانہ ہے کہ بالآخر تو ہی اپنے دروازے پر بلائے گا۔ درد اگر یہاں سے بچکا دیتا ہے تو پھر یہ تاکہ دوسرا دروازہ اور ہے کہاں؟ یہاں سے اٹھا دیا گیا تو کس کے پاس جاؤں گا؟

کسے از محیطِ عدم کران چہ ز قطرہ و اطلبہ نشان

ز خودم نہ بردہ فی آبخنِ اں کہ درِ بخودِ سرانیم

قطرے کو سمندر کا حال کیا معلوم، کوئی اس سے بحرِ بیکران کی کیفیت پوچھے تو وہ کہاں سے بتا سکے گا۔ ہاں اگر عالم یہ ہو کہ قطرہ اپنے وجود کو دریا میں نہا کر چکا ہے تو وہ ضرور دریا کی صورتحال سے آگاہ ہے، اس لئے کہ بناتِ خودِ دریا ہے۔ یہ مضمون دوسرے مصرعے میں بالکل واضح ہے۔ اے

ہستی کل، تو نے مجھے ہنوز ایسی بخودی سے نہیں گزرا ہے کہ من و تو کا قاصد درمیان میں حائل نہ رہے، دوئی مٹ جائے، اور اذا الحق کا مطلب وہی ہو جو حوالحق کا ہے۔ اسے کار ساز وہ توفیق دے کہ قطرے کے دل سے اذا الحق کی آواز بلند ہو۔

بجاست آتقدرم بقا کہ تا لگے کنہم وفا
عرقِ نجاست فرستم بخم الفعبال زمانیم

زمان ایک مسلسل حرکت اور تیز رفتار کیفیت کا نام ہے۔ زمان ابدی منجملہ صفات خداوندی ایک صفت ہے۔ اس کے برخلاف آدمی محض ہستی فانی، اتنی بقا اس کے نصیب میں کہاں کر اذلی وابدی ذات سے وفا کا اظہار کر سکے۔ فرصت قیام و بقا کی ایک علامت ہے، اور قیوم فقط اللہ کی ذات ہے، لہذا انسان کے لئے فرصت کا تصور بھی سراسر فریب ہے۔ مجھے اس احساس سے شرمندگی ہوتی ہے اور پشائی عرقِ انقطاع کے قطروں سے بھیجا جاتی ہے کہ فرصت کا دعویٰ کروں یا خود کو زمان کا جز بناؤں۔ میں اگر کچھ ہوں تو فقط عرقِ ندامت کا قطرہ ہوں۔

ز کہ در ست من و ما پر م غم بارِ دل بکہ بشمرم

ستم امت سنگِ ترازو کے کہ نفس کشد نہ گر انیم

من و ما، کثرت اور تعینات میں جو کھو یا وہ جلوہ وحدت سے محروم ہوا، میں افسروں، پرگانہ گردی اور کدورت سے ایسا تبریز ہوں اور یہ کیفیات اس قدر غالب ہیں کہ بالآخر دل غموں کے پوچھ سے دب کر رہ گیا ہے۔ کس کے سامنے صدروں کی سنگینی کا شمار کروں اور کہاں وزن کرنے بیٹھوں۔ ہر سانس ایک غم کا ہم وزن ہے۔ ستم کی بات ہے کہ نفس کو سنگِ ترازو بننا پڑیگا، تب کہیں میسر دل کی گرانی کا اندازہ اور غموں کا حساب ہو سکے گا۔

نہ بنفش لبہ مشو شتم نہ بحرفِ ساتھ سر خوشتم

نفسے بیار تو میکشم جو عبارت وچہ معانیم

اے ہلکے بچے ہر سانس کے ساتھ یاد کرنا اصل زندگی ہے۔ عبارت و معانی کے ذریعہ تیری زندگی کا

بیان نہیں ہو سکتا، یہ نفس و علاقہ کی تشویش میں نہیں پڑتا۔ مجھے نہ حرف و صوت کی پروا اور نہ
 لفظ برنار ہے، قلم اور زبان دونوں میری تعریف میں عاجز ہیں مجھے دل کی گہرائی سے ہر وقت
 پکارتا، یہی آگاہی کا واحد طریقہ ہے۔

ہم عمر ہرزہ دویدہ ام خجلم کنون کہ خمیرہ ام
 من اگر بخلقہ تئیدہ ام تو بروی در نہ نشا نیم

شعر میں خیال کا سلسلہ لہر کی طرح جاری ہے، اوپر جو مضمون پیش کیا گیا اس کے مزید نتائج ملاحظہ
 فرمائیے۔ میں عمر حقیقت کی جستجو میں سرگردان رہا، اور ہر طرح کی خیالی تک و دو کر کے دیکھ چکا، ساری
 آزمائشیں بیکار و عبادت و ریاضت اور ضبط و پرہیز کے تمام طریقے خدنگ و رانگ بن گئیں، بالآخر بڑھاپے
 نے آکر جھکا دیا، اب کیفیت یہ ہے کہ سر پاؤں سے گک رہا ہے اور حلقہ در معلوم ہوتا ہوں تو بیرون
 منظر نہ رکھتا، بلکہ اپنی خاص رحمت سے ”درون خانہ“ کا اعزاز عطا کرنا۔

وطنین پشتم بے نفس خجیل است بیدل ہیکس

بکجا یم وکیم وچیم کہ تو جز بنالہ ندانیم

اے حقیقتِ مطلق، مجھے پکاروں بھی تو کو کو کر، حقیر مجھ کی بھینٹنا ہٹ بھی کوئی آواز ہے،
 اس سے تو اور شرمندگ ہوتی ہے۔ میں خود نہیں جانتا کہ کہاں ہوں، کون ہوں، کبست ہوں، بس
 اک نالہ مار رہا ہوں۔ یہی میری پہچان ہے۔

چوٹی غزل

تب و تاب اشک چکیدہ ام کہ رسد معنی لڑ من

ز شکست سیشہ دل مگر شنوی حدیث گداز من

واقعی یہ غزل ”حدیث گداز“ ہے، اور جماعت بڑی ہنرمندی کے ساتھ اپنی داخلی کیفیت کی
 تصویر کشی ہے۔ میسے قہقہہ اور دوسو کوڑہ سن پائیے، جس پر خود ”شکست سیشہ دل“ کی وارشات

گذری ہو۔ ” اٹک چکیدہ “ میں جو تپ و تاب ہوتی ہے میں وہ ہوں، کون میرے معنی راز کو پہنچ سکے؟

سروکارِ جوہر حیرتم بکدام آئینہ میکند
کہ غبارِ عالم بستگی زدہ حلقہ یزدیر بازو من

مقاماتِ عرفان میں ترکِ تعلق ایک ضروری شرط ہے، عالم کثرت سے وابستگی آدمی کے دل کو غبار آلود کر دیتی ہے، اور اگر آئینہ و صندلا ہو تو پھر شاہِ حقیقی کے عکس جمال کی امید نہ رکھئے۔ دوسری بات یہ کہ حیرت ایک کیفیت ہے جو صوفی کے قلب پر بعض اوقات ظاہری ہوتی ہے، اس کے بعد اعلیٰ کامرطہ دور نہیں رہ جاتا۔ مگر یہاں عالم یہ ہے کہ دروازہ لاکھ کھلا سہی، غبارِ تعلق نے حلقہ بنا کر راستہ روکا ہوا ہے۔ جو حیرت سے کم کو نکھر کر کارِ قائم ہے، اور نہ رہا تو کہاں سے آئینہ دیکھوں گا؟

سخنے نہ پردہ شنیدہ ام بحضورِ دل نرسیدہ ام
چہ نمایم آنچه ندیدہ ام تو پس از آئینہ سائز من

غیب و شہود کا مضمون پیش کیا ہے، حضورِ قلب جہاں جلو سے بجاواب ہوتے ہیں، وہاں تاک و سائی ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں نے پردے کے پیچھے سے بولنے والے کی آواز ضرور سنی ہے، دیکھا کبھی نہیں۔ آپ کو کیا دکھاؤں جب مجھ ہی کو کچھ نظر نہ آیا میں خود آئینہ ہوں، مگر عکسِ جمال کی نوعیت میرا آئینہ سا نہ ہی جائے، اسی سے پوچھئے۔

عرقِ جبینِ خجاستم کہ چو شمع در براخن
نہ نہفت عیب کفِ تہی سر آستینِ دراز من

میں کہ جس کے ہاتھ نقد ہنر اور نقدِ عمل دونوں سے خلل، چاہتا تھا کہ اپنی بے سرو سامانی اور تہی دستی کا عیب آستینِ دراز میں چھپا کر رہوں، وہ بھی نہ ہو سکا۔ معاملہ ایسا ظاہر ہے جیسے شمعِ اخن میں روشن ہو، اس لئے سخت شرمندہ ہوں۔ میرا کیا عالم ہے، ”عرقِ جبینِ خجاستم“ پسینے کا وہ قطرہ

ہوں جو خجالت کی وجہ سے پیشانی پر چھلکتا ہے ۔

نہ بخلد داشتہم آرزو نہ بہاغِ حسرتِ رنگِ دبو

شد از انتقامِ خیالِ تو دو جہانِ طربگر باز من

مجھے نہ جنت کی آرزو نہ کسی دوس کے حق رنگِ دبو کی حسرت۔ تیری یادِ طربگر کی ہرکت سے دل کو وہ شادمانی ہے کہ دونوں جہانِ خوشبو سے بہکتا ہوا شکرِ نیکہ معلوم ہوتے ہیں ۔

رہِ دیرِ کعبہ نرفتہ ام بسجودِ یادِ تو خفتہ ام

سیرِ زانوے کدنا شتم کہ نمود جائے نماز من

میر کی نظر میں کعبہ و دیرِ رسمی تکلفات ہیں ، تیرا شیدائی تجھے ہر جگہ یاد رکھتا ہے اور ہمیشہ تیری یاد میں مست ہے ، اس کا معمول یہ ہے کہ ہمہ وقت سر بسجود رہتا ہے ، اس کا راز انوکھا ہے ، سر جھکیا اور سجدہ کر لیا ۔

اگر غبارِ زمیں کنی و گرا سمانِ بریں کنی

من اسیرِ بتِ دلِ بیکسی تو کریم بندہ نوازِ من

مجھے تو نے غبارِ زمیں کیا تو کیا ، اوسا سمانِ بریں پر پہنچایا تو کیا ، میں وہی بندہ بیکس رہوں گا ، اور تو رسیا ہی کریم بندہ نواز ۔

پانچویں غزل

کہشید ا من فطرت کہ بسیر ما و من آمدی

تو بہر عالم دیگر ز کجا باین چمن آمدی

آدم کو پہلے عالمِ لاہوت میں خلق کیا گیا تھا جہاں فرشتے اس کو سجدہ کرتے تھے اور نور حق کی غلجی سے روحِ مبارک رہتی تھی ۔ پھر وہ جہاںِ انسانی آیا اور یہاں کثرت کے جہوم میں وحدت کو قبول کیا ۔ اصلی بات یہ کہ بشر کی فطرتِ لاہوت و ناموت دونوں سے واقف ہے ۔ کبھی دنیا سے ہفت رنگ کے طلسمی نظارے

اس کا دامن کھینچنے ہیں اور کبھی عالم علوی یعنی ماورائے احساس عالم دیگر کی ہمارا بنی طرف متوجہ کرتی ہے۔
 ادیب کے شعر میں روح سے خطاب ہے اور تعنا یہ ہے کہ کثرتِ داد میں ہکی سیر میں کھو جانا، اپنے مرجع و
 مقام کو یاد رکھنا۔ البتہ یہاں کیسے آنا چاہا؟

سبحر حدیقہ آگہی ستم است حبیبِ جنون درد

چہ ہوا یہ پرورد آفتشت کہ برونِ پیر بن آمدی

عرفان کے مقام تک پہنچ کر اکثر اہل دل پر جذب و جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایسے بھی
 مجذوب ہیں جو قیدِ ریاس سے آزاد رہتے ہیں۔ شاید یہ بدل اس روش سے اتفاق نہیں رکھتا، اس کی
 منشا یہ ہے کہ دنیا میں حاکمانِ الہی کو اپنی ظاہری وضع قطع عام آدمیوں کی سی رکھنی چاہئے، صوفی کی سب سے
 بڑی روحانی عراج یہی توبہ ہے کہ آگہی کے باغ میں صبح کا جونا دیکھے۔ مگر حبیبؒ "سبحر حدیقہ آگہی" کا لفظ
 حاصل ہو گیا تو یہ ستم کی بات ہے کہ "حبیبِ جنون" دیدہ ہو جائے، اور جو اس ظاہری کو یہاں تک خفیت
 کر دیا جائے کہ لباس سے جسم کو پوشیدہ رکھنے کی پردہ بھی نہ رہے، جو تمدنِ انسان کی پہلی نشان ہے۔ دوسرے
 مصرعے میں اسی بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے: "یہ تیرے شعبے کو کسی ہوا لگی کہ ریاس سے باہر گیا۔"

ہوسِ تعلقی صورتت زچہ زہ فتادہ ضرورت

برمیدی آنہم از صمد کہ بملک برہمن آمدی

عوامِ الناس کی فطرت اور خصوصاً آریائی ذہن کی علامت یہ بھی جاتی ہے کہ اس کو عبادت کے لئے کوئی
 "تعلق صورت" چاہئے۔ دوسری طرف سماجی شل کے مذاہب، مثلاً اسلام کا اصرار یہ ہے کہ خدا کی ہستی
 کا کوئی جسمانی تصور ذہن میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ اگر آدنی خدا کے وجود کو مادہ کے تعقل ماننے
 کا عادی ہو جائے تو محسوس ہو گا کہ "تعلق صورت" محض ہوس ہے۔ پہلے مصرعے میں یہی سوال کیا گیا
 ہے تجھے اس کی ضرورت کہاں سے پیش آگئی؟ البتہ ہماری سہولت پسندی نے خدا کے تصور کو ظاہری
 اور جسمانی قالب میں ڈھال دیا تو اندیشہ یہ ہے کہ کون سی جمہیتی صمد سے دور ہو کر ملک برہمن میں
 نہ پہنچ جائیں جہاں ظاہری رسومات سب کچھ ہوں اور سینہ ذات مطلق صمد کے جمال سے خالی رہے۔

تر عدم جدا افتادہی قدم و گز نکشادہ فی نگر آنکہ پیش خیال خود، بخیاں آمدن آمدی

عدم برعکس وجود بتبدیل کے افکار کا خاص موضوع ہے۔ اس کا دہری مطلب یہ ہے جو انطاطون کے ہاں
عالم عین کے مقابلے میں عالم ذات کا ہے، اور جس کو ہندی فکر عالم دہم و سراپ (دایا) سے تعبیر کرتی
ہے۔ انسان عالم کون و فساد کا جز ہے، مگر صوفی اسی سے مطلب نہیں ہوتا۔ دنیا کا تمام تہذیبوں میں
تصوف کی تحریک نمودار ہوتی ہی فوٹا ایک سوال کرتا ہے: یعنی انسان کو ہستی اکل کے ساتھ رکھنے
کی کیا صورت ہو؟ یا یوں کہئے: انسان بذات خود کس طرح ہستی باقی بن جائے؟ پہلے مصرعے میں دہی
بت ذرا سا انداز بدل کر کہی گئی ہے: تو عدم سے جدا نہ ہو سکا اور ایسا قدم نہ اٹھا سکا کہ عالم باقی کی
لانہ زوال اور تغیر یا ندر فضائیں گم ہو جاتا۔ دوسرا مصرعہ آدمی کے گمان باطل پر ایک طنز یہ تبصرہ ہے:
خدا دیکھ تو ہی، تجھے کہاں سے یہ خیال ہو گیا کہ تیری ہستی واقعی ہے۔ اس کے وجود کی حقیقت کیا جس کا
حال یہ ہو: اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو سمجھ بیٹھا کہ ”آدم“ اختیاری یا ناگزیر عمل ہے۔

نہ سفر ہزار طراز شد نہ قدم خیزن ناک و تاز شد

بخودت ہیں مژہ باز شد کہ بغربت از وطن آمدی

شعر میں سیرور باطن کی ناکید ہے: در افروختگی اور بدولت بینی کی شق کیجئے، معلوم ہو گا کہ اپنک دل ہی
تجلی کا ہے، یہی زیارت ہو جائیگی، نہ کہیں آنے جانے کی ضرورت اور نہ ناک و تاز سے مطلب، شوق
سے اعلان کر دیجئے، ”اے دل کہیں نہ جاؤ نہ رہا دیکھنا۔“

ز خردش عبرت مردوزن پر یاس میزند لکس سخن

کہ چو شمع در برانجن زچہ بہر سو خشن آمدی

سب کو معلوم ہے کہ دنیا مہرت کا ناما ہے، کیا مراد اور کیا عورت جس کو دیکھئے یہی فریاد کرنا نظر آتا ہے۔
”خردش مردوزن“ بلند ہو کر ناامیدی کا حرف سخن بن جاتی ہے۔ شاعر کے تقویریں ”یاس“ ایک مرثیہ
خیال ہے۔ اس کے ہر پودار سے ایک آواز نکلتی ہے جو دوسرے مصرعے کا مضمون ہے: تجھے اس

انہیں میں غم کی طرح ایک رات ہی چلتا تھا تو یہاں آکر کیا پایا اور کیوں رحمت کی؟

بہوس چوتھیں بدل: بیخبر در اعتبارِ جہان مفران

چہ بلاست ذوقِ گہر شدن کہ چو موج خود شکن آمدی

مصرعہ اول کا مطلب واضح ہے: تبدیلِ بیخبر کی طرح بہوس کے پھر میں نہ پڑئیے اور نہ پابِ اعتبار نہ کیجئے۔

البتہ دوسرے مصرعے میں نکتہ کی بات یہ کہہ ہے کہ ذوقِ گہر شدن، یعنی منزلِ کمال تک رسائی کی جستجو

اور فورے خوب تر کے حصول کی تمنا، یہی تو آدمی کو میقرار رکھتی ہے اور اس کو سورج کی آمد زندگی

کے پھریکوں میں گرما بجے بنائے اور طوفان سے کھیلنے کا حوصلہ بخشتی ہے۔

چہٹی غزل

شبِ نیم صبحِ ایں گلستانِ تشاندِ جوشِ غبارِ خود را

عرقِ چو سیلابِ از جبینِ رننت و ما نکر ویم کارِ خود را

ترجمہ لفظی:۔ اس گلستان نے شبِ نیم صبح کو اپنا جوشِ تند سپرد کیا، اور شبِ نیم کے ساتھ غائب ہو گیا یہاں

گلستاں کے استعارے سے ہر لحظہ بدلتی ہوئی کائنات مراد ہے جس میں آدمی کی حیاتِ مستعار

بھی شامل ہے۔ باتِ شبِ نیم صبح اور جوشِ غبار اسی استعارے کے طرزیات ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم صبح

موت کا ذائقہ چکھتا ہے اور عمرِ عزیز کا فاصلہ زمانی محدود ہے۔ یہ مختصر عرصہ ہوشیاری کے

ساتھ بسر ہوا تو آخر میں انسوں رہ جائے گا کہ مقصود کے حصول سے ہاتھ خالی رہے۔ دوسرے

مصرعے کا یہی مضمون ہے: پیشانی پر شہرِ زندگی کا پسینہ سیلاب بن کر دوڑ رہا ہے اس لئے کہ "ما کر ویم

کارِ خود را" میرنا نے یہ غزل بسترِ مرگ پر کہی تھی، لہذا اس کو شخصی اہلالت کا آخری حشر و کہنا

بیجا نہ ہو گا۔

ز پاسِ ناموسِ ناتوانی چو سایہ ام ناگزیرِ طاقت

کہ ہر چہ زیرِ کارواں گراں شد بدو نیم انگشتِ بارِ خود را

میں ناتواں ہوں، اور اس حد تک ناتواں کہ جسم سے قطعی محروم فقط سایہ ہوں۔ ناتواں کے قانون و ناموس کی پاسداری اپنی جگہ بہر حال قافلے میں ساز و مل سے تو سامنے میں بٹھ جاؤں۔ میں بھی یارِ این مہاجر کے لئے ایک ناگزیر طاقت ہوں۔ جو بھی قافلے میں راحت کا طالب ہو اس کے لئے وہ سکون اور سامانِ تسلی بن گیا۔ مجھے خوشی ہوئی جب کسی نے "بدشگم انگند بار خود را" یہ شعر صوفی کی زندگی کا نصب العین ہے۔

بے مروت و ہمت تنگ فرصت فرد و صد پیش و کم ز غفلت
تو گریہ عیارِ عملِ نگیری نفس چہ داند شمارِ خود را

اس شعر میں وہی خیال دوبارہ ابر کر سامنے آتا ہے جس کی ہلکی سی جھلک مطلع میں موجود ہے۔ ہم اپنی غفلت سے عمر کی بیشی و کمی کا حساب لگاتے رہتے ہیں جو سرسبز مہم اور تنگ فرصت ہے۔ دراصل حساب تو عمل کا لگانا چاہئے۔ زندگی حرکت و عمل کا نام ہے۔ اسی پر انسانی کردار کی بندی و پستی کا دار و مدار ہے۔ اس کا محاسبہ کیا نہیں تو کیا نفسِ شکاری کا نام زندگی سمجھا ہے؟

ز شرم مستی قدحِ نگوں کن داغِ ہستی بوم خون کن
تو اسے حجاب از طرب چہ داری پیر از عدم کن کارِ خود را

آدمی کی حیات دنیاوی کے لئے حجاب ایک جانا پہچانا استعارہ ہے۔ بیدار ہی حجاب سے خطاب کرتا ہے: تجھے اپنے وجود پر کیسا ناہ ہے، اور اپنے حال میں کس قدر مست ہے۔ کبھی بھول کر بھی سوچا کہ ہستی محض وہم ہے؟ عیش و طرب کی جستجو تیری طبیعت کا مقتضائے خاص ہے، مگر یہ تو خیال کر کہ اس تیرے خام کا نتیجہ کیا، اور سرمایہ عیش حاصل ہو بھی گیا تو کتنے عرصے پاس رہے گا؟ دوسرے مصرعے میں عدم یعنی خلیق کا کیم ہے۔ ظاہر ہے کہ صوفی اس مقام تک زبردست مجاہد کے بعد پہنچتا ہے۔

بہندی سرِ مجیب ہستی شد اعتبارِ جہانِ ہستی
کہ شمعِ این یزدم تا سحر گاہ زندہ دارد مزارِ خود را

کو نسی بندی ہے جس کے بطن میں پوشیدہ طور سے ہستی پرورش نہیں باہری، اور کونسا کمال ہے جو
زوال کا غم نہ دیکھے گا۔ اس پر بھی ہر جہان ہستی کا اعتبار کریں، تلائی اور غلط اندیشی کی حد ہوگی۔
حقیقت مثال سے سمجھ میں آئیگی۔ شیخ کو ملاحظہ فرمائیے۔ وہ مشکل سے ایک رات اپنے وجود کو
برقرار رکھ پاتی ہے، گویا رات بھر اپنے مزار سمیت زندہ رہتی ہے۔ مزار کے استعارے سے
ہستی فانی مراد ہے۔

تو شخص آزاد پر فشنائی قیامت است اینکہ غنیمہ مانی
فسر خود داریت برنگے کہ سنگ کردی بشرار خود را

انسان کو غیر محدود امکانات بخشے گئے ہیں، اس کو ذہنی اور روحانی پرواز کی ایسی زبردست
آزادی ہے کہ فرشتے اس کی گرد سفر میں کر رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف غنیمت ہے کہ ہاں رنگ و بو
مقید ہوتے ہیں۔ انسان اور مقید یہ تو قیامت کی بات ہے دوسرے مصرعے میں خودی کو خود داری
کہا ہے، شاید ضرورت شعری کا تقاضا ہو۔ اور اس کو زندگی کی حرارت و حرکت کام کرنا سستے
ہوئے چمکاری سے تشبیہ دی ہے۔ اگر یہ سمجھ گئی تو آدمی یحیٰ بن پتھر اور مٹی کا ڈھیر ہے۔ اس
شعر میں بیدل کا تصور انسان واضح ہو کر پارسے سامنے آتا ہے۔

بدر زن از مدعا جو بیدل ز الفت و ہم پوچ بجگسل
بر آستان امید باطل خجل مکن انتظار خود را

مدعا اور خواہش، فلاسفہ مشرق و مغرب کے نزدیک ہزار طرح کی پریشانیوں کی جڑ ہے۔ بیدل کی
تائید ہے کہ خواہش کے چکر سے باہر نکلئے۔ دوسری مطلب کی بات یہ کہ ادا ہم پوچ اور امیدوں
کے کمزور سہارے جو ہمیشہ دل میں چھپے رہتے ہیں، ان کی محبت چھوڑ دیئے۔ اس لئے کہ آدمی
کو امید باطل پر تکیہ کرنے سے اکثر و بیشتر شرمندگی ہوتی ہے۔

ساقی بن غزل

طرب دریں باغ میخرامد ز ساز فطرت پیام بر لب
ز نرگس انکوں مباش غافل کئے گرفتست جام بر لب

ترجمہ لفظی: طرب اس باغ میں ساز فطرت کا پیام لئے پھرتی ہے۔ اب نرگس سے غافل نہ رہئے، اور یہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ نرگس (بانسری) ہونٹوں سے جام لگائے ہے۔ شاعر کا تصور طرب کو ایک مجسم اور میخراکد کی کیفیت سے دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساز فطرت کی اصطلاح سے ایک نشاطیہ ماحول کی منظر کشی کی گئی ہے۔ باغ، نرگس، نئے اور جام، نشاطیہ علامت کے خارجی ملموسات ہیں۔ جمالیاتی تجربے کی تصدیق مشاہدہ اور سماعت، درجہوں سے ہوتی ہے۔ نرگس اور نئے کے استعاروں سے ہمیں دو عوامل مراد ہیں۔ شعر ایک وجد انگیز کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے جو اہل دل پر بعض خاص لمحات میں طاری ہوتی ہے۔

اگر بجنی رسیدہ باشی خروش مستال شنیدہ باشی
جو برگ تاک انداہل مشرب تہفتہ ذکر مدلم بر لب

اہل مشرب انگور کے پتے کی طرح ہیں، ذکر حق خاموشی سے ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ البتہ پہلے مصرعے میں "خروش مستال" کی اصطلاح سے ذکر جلی مراد ہے۔ صوفیوں کی عبادت کے دو عنوان ہیں؛ ذکر خفی اور ذکر جلی ایک مدام و مسلسل اور دوسرا زمانی تعین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کی حقیقت وہ سمجھے جس نے معنی رس طبیعت پائی ہو۔

ثبات ناز آتقدیر نثار و بنائے اقبال یہے بقایست

گدشتہ گیرانکہ آفتابے رہاتندہ باشی جو بام بر لب

اقبال بے بقا پر ناز کرنا بیکار ہے، اس کو ذرا ثبات نہیں، پس آفتاب بام سمجھے۔

مسائل مقتیاں شنیدم بہ پشت دروئے ورق رسیدم

تقریب مال غضب دیدم طلال در دل حرام بر لب

در اصل یہ خواجہ حافظ شیرازی کا مضمون ہے۔ خواجہ کے نصائف کبر میں یہ موضوع خاص اہمیت

رکھتا ہے۔ بیدار بھی اپنے عہد میں مفتی و ملا کو اخلاقی زوال میں مبتلا دیکھتا ہے اور اس پر تبصرو کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔

جنون چندیں ہزار شہرت فسر دور حبیبِ سینہ چاک
کسے نشد محرم صدائے ازیں نگین ہائے نام بر لب

شہرت اور نام و نمود کی ہوس آدمی کی ایک کمزوری ہے۔ صوفی تعلیمات میں ضروری ہے کہ ہر نقص و عیب کو باہر نکالے، اس وقت داخلی کردار کا استحکام ہوگا۔ اگر ایک چور بھی چھپا رہے گا تو متاعِ خانہ غارت ہونے سے نہ بچے گی۔ سینہ چاک کا مطلب فقر و درویشی اور ترکِ علاقہ ہے۔ یہی اس عیب کا علاج ہے۔ دوسرے مصرعے میں دلیل دی ہے کہ تاریخ کے جس قدر نقش و نگین ہیں سب فریب ہیں۔ آج تک کوئی طاہر نہیں جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں ان کی صدا کا محرم ہوں حقیقت میں اگر وہ ”نگین ہائے نام بر لب“ کچھ ہیں بھی تو آدمی کی بے بسی کا خلاصہ اور اس کی ہوس پر خاموش طنز ہیں۔

خروشِ دیر و محرم دیدی رہ نمود از در و داغِ آگہ

خدا پرست است واللہ اللہ یرحمین و ارم رام بر لب

دیر و محرم کا شور سن کر معرفت کی راہ اور زیادہ آسان ہوگئی۔ دل ایک نئے سوز و گداز سے آشتا ہوا۔ حقیقت یہ سامنے آئی کہ دونوں جگہ ایک ہی ہستی کو پکارا جا رہا ہے۔

جہان بصد رنگِ شغل مائل من و ہمیں طرزِ شوق بیت دل

تصویرت سال و ماہ در دل ترنمتِ صبح و شام بر لب

دنیا ہزار تغیرات سے گزر گئی مگر بیدل کے طرزِ شوق میں فرق نہ آیا۔ زمانہ رنگ بدلا کر بے عاشق کا رنگ۔ وہی رہتا ہے۔ اسے ایک سال وہ ماہ گزرتے

رہیں تیرا تصور و لبیاہی دل میں تازہ ہے اور تیرا ترنم صبح شام زبان پر جاری

ہے۔

آٹھویں غزل

زیبے چمن سازِ صبحِ فطرت تبسمِ لعلِ مہرِ جویت
ز بوسے گلِ مانواے بلبلِ قداے تہیدِ گفتگویت

ترجہ لفظی: تیرے عبتِ آئینہ تبسم نے صبحِ ازل کیسا رنگین چمن کھلادیا۔ بوسے گل سے لیکر نوٹے بلبل تک سب تیری تہیدِ گفتگو یعنی گلزارِ کن پر قدا ہیں۔ صوفیوں کے نزدیک کائنات کن فیکون کی تفصیل اور ذاتِ خداوندی کے جمال کا مظہر ہے۔

سحرِ شبِ درآمدِ درِ پیامِ گلزارِ وصلِ دہرِ بر
چورنگِ رختِ زخویشِ دیگرِ چورنگِ باشدِ غبارِ بویت

عارف کے قلب پر خاص اوقات میں تجلی کا نزول ہوتا ہے اس کیفیت کے اظہار کی کوشش میں اس کو استعارات کے لفظی پیکر بناتے پڑتے ہیں۔ یہاں عارف اور فدا کے درمیان حوالہ صاف ختم ہر جاتی ہے۔ اوپر کے شعر کی تشریح کیے تو کم و بیش یہ ترتیب ہوگی: صبحِ نیم کا جھومکا آیا اور صبح کا پیم لایا میں نے خود رفیق کا مقام طے کر گیا اور رنگ کی طرح اڑ گیا۔ اس سے زیادہ تیری بو پر غبار کرنے کے لئے میرے پاس کیا تھا؟

ہو ابیِ مشتِ انتظارِ ز خاکِ گشتنِ چہ پاکِ دارم
ہنوز دارِ دخطِ غبارِ شکستہِ کاکِ آرزویت

ساک وصال کے انتظار میں ہے اور ایک خاص نقطہ شوق پر پہنچ کر کہتا ہے کہ خاک ہو جاؤں پڑا نہیں ہے۔ دوسرے مصرعے کا خیال اس حقیقت کی ترجمانی ہے جسے صوفی "من تو شدم تو من شدی" کہتے ہیں۔ خطِ غبار اور خطِ شکستہ در طرح کی تحریریں ہیں۔ ہنوز میرے خطِ غبار میں تیرے قلمِ آرزو کا خطِ شکستہ جھلکتا ہے۔ مطلب یہ کہ میرا جو دسباطِارضی پر تیری منشا کا نتیجہ اور تیرے جلال و جمال کا آئینہ ہے۔

بشش نازد دل ہوس ہم بالذ از شعلہ خار و خس ہم
رساست سرشته نفس ہم بقدر افسون جستجویت

تیری جستجو کا افسوں سب پر طاری ہے۔ سب اپنی سعی اندیشہ کے بقدر سمجھتے ہیں کہ تجھے پاگئے۔
ہر سانس میں تجھے تک رسائی کا گمان ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اہل ہوس کو بھی عشق کا دعویٰ اور
نانہ ہے۔ حد ہو گئی خار و خس بھی شعلہ بن کر بلند ہو گیا مادہ ہیں۔ البتہ یہ تیری نوازش، کہ سب کے دل
کو سکون بخشتا ہے اور کسی کی روح کو تشنہ نسکین نہیں رکھتا۔

بایں ضعیفی کہ بارِ دردم شکستہ در طبع رنگِ زردم
بگردِ نقاشِ شوقِ گرم کہ میکشہ حسرتِ لبسویت

اس ضعیفی میں عالم یہ ہے کہ طبیعت دردم کے بوجھ سے شکستہ ہو کر رہ گئی ہے اور چہرے پر زردی
چھائی ہے۔ نقاشِ شوق کے قربان جاؤں کہ حسرتوں کی تصویر کھینچتا ہے اور تجھے بھیجتا رہتا ہے
ز سجدہٴ خلعت، اور من چہ نازِ خرمن کند سرمن
کہ خواہد از جبینہ ترمن چو گلِ عرق کرد خاکِ کویت

میں کیا اور میری پر ہمیشہ گاری کیا جس پر ناز کر دوں، تجھے اپنے سجدے پر ندامت ہے۔ میری
پیشانی پر جو شہِ زندگی کا پسینہ ہے اس سے تیرے کوچے کی خاک اس طرح تر ہو جائیگی جیسے شبنم
سے گلاب بھیجاگ جاتا ہے۔

کجاست مضمونِ اعتباری کہ بیدل انشا کند نشاری
بضاعتِ پیکرِ نزاری بیفگنم پیشِ تارِ مودیت

اے دوست، تیری تعریف میں کیا لکھوں، کسی مضمون پر اعتبار نہیں، انا میری کل حیثیت یہ ہے
کہ ایک پیکرِ ضعیف ہوں۔ اپنی ہمتی کو تیری باریک زلفوں پر قربان کرتا ہوں۔

دوبین غزل

تمام شوقِ یک غافل کہ دل براہ کہ می خرامد
جگر بدایغ کہ می نشیند نفس باہ کہ می خرامد

ترجمہ عقلی: ہم سراپا شوق ہیں، لیکن ابھی یہ نہیں معلوم کہ دل کس راہ پر جائے گا، جگر کو نسا داغ
بند کر لگا، اور سانس کی رفت و آمد میں کون سی آہ بہاوا دیگی؟ میزبانے یہ غزل ابتدائی
زندگیوں کی تھی۔ اندازہ بیان صاف بتا رہا ہے کہ فکر و اہام کی اقلیم میں تنویرِ اقطاب کا وقت
ہے۔ شعر میں خیال کا رجحان یہ ہے کہ آدمی پر اختیار کا دروازہ کھلا نہیں ہے۔ دل کی تمنا اور جگر کی
حوصلہ مندی اپنی جگہ پھر بھی کیا خبر ہے کیسے کیسے بہت و بلند راہ میں تائیں گے۔

اگر نہ رنگ از گل تو دارد بہارِ مہم ہستی
یہ پردہ چاکتِ ایں کتا نہا فروغِ ماہ کہ می خرامد

مضمون یہ ہے کہ: ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ البتہ صوفی انسانی وجود کو محض نقشِ مجاہزی
سمجھتا ہے۔ حقیقت ایک پھول ہے، اور ہماری ہستی مہموم کی بہار سی پھول سے استفادہ
رنگ و بو کرتی ہے۔ اگر حقیقت کو ماہ سے تعبیر کیا جائے تو ہماری ہستی کی تعریف کیا ہوگی؟ اسکا
جواب یہ ہے (معرفہ دوم) کہ ذرا چاندنی کو ملاحظہ فرمائیے، کتان کے پردہ چاک سے چھین
کر کس طرح بھرتی ہے، اور نور اپنے مرکز و احد سے نکل کر کتنی بیشمار شعاعوں میں ٹوٹ
جاتا ہے۔

غبارِ ہر ذرہ میفرود شد بحیرتِ آئینہ طہیدن

ہر غزالانِ ایں بیابانِ پی نگاہ کہ می خرامد!

کارِ ہستی کا ایک ایک ذرہ اپنے کارِ ساز کو دیکھ کر آئینہ حیرت بنا ہے اور شدید بیقراری کے
عالم میں ہے۔ ہر ایک نگاہ سحر انگیز ہے کہ ہر غزالِ بیلیں اس کے کرشمے کا گردیدہ اور اسکی
تمنا میں رمدہ ہے۔ مضمون عبرت اور تاکید کا ہے۔ مطلب یہ کہ کائناتِ عاری نورِ معرفت
سے درخشاں ہے، الا آدمی کہ خدا سے دور ہونے پر آیا تو بہت دور ہوتا چلا جاتا ہے۔

زرتنگ گل تابہر سنبیل شکست دار و دماغ نازے
 دریں گلستان ندانم امروز کج کلاہ کہ می خرامد
 ترجمہ نقلی: زنگ گل سے لیکر مہار سنبیل تک کسی کا دماغ نہیں کرنا کہ دعویٰ کر کے سارے
 عمرہ فروشان چین شرمندہ ہیں۔ نہ جانتے کونسا کج کلاہ آج باغ میں خرام کے لئے نکل آیا؟ صوفی
 کی نظر کون و مکان کے تمام مظاہر میں ذات واحد کے جمال کا نظارہ کرتی ہے۔ وہ خاص
 انداز سے لغظاً استعارات وضع کرتا ہے، جنکا مقصد نہ صرف فنکاری بلکہ قلب کی صحیح کیفیت
 کا اعلان کرنا ہے۔

نگہ بہر چار سد چو شبنم ز شرم میباید آب گردو ز
 اگر بداند کہ یہ مہابا بجلوہ گاہ کہ می خرامد ۱۱
 غزل عموماً رنگ خیالات کا شمار خانہ ہوتی ہے، مگر اس غزل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہی
 ایک خیال دائرہ وار چکر لگاتا ہے: اگر نظر پر یہ حقیقت کھینچے کہ کسی کی جلوہ گاہ میں اس قدر
 بے محابا محو خرام ہے تو شرمہا جیگی شبنم کی طرح شرم کے مارے پانی پانی ہو جائیگی۔
 یہ مہرزہ در پردہ من و ماغور اوہام پیشش بردی
 نگشتی آگر کہ در دماغت ہوائے جاہ کہ می خرامد
 افسوس کہ طبیعت، ہجوم کثرت، من و ما، میں کھو گئی، اور افکار پر غرور اوہام چھا گیا۔ اس کے
 بعد یہ یاد نہ رہا کہ دماغ میں کس کے جاہ و جلال کا ترانہ گائیکا شوق ہے اور آنکھوں کو کس
 کی شان دیکھ کر خوش ہوئیگی توفیق بخشی گئی ہے۔ اگر ذہن اوہام سے آلودہ نہ ہوتا تو ہر قدم پر
 نور حقیقت کی تجلی نگاہ کے سامنے رہتی، اور دل ہمیشہ پی پکار تاکہ اسی کی شان نظر آگئی
 جدھر دیکھا۔

مگر ز چشمش غلط نگاہ ہے رسد بفریادِ حال بیدل
 و گر نہ آن برقی بے نیازی پی گیاہ کہ می خرامد

بلوغ انداز میں لطف محبوب کی تعریف ہے اور تبدیلی نسخہ ملحوظ رکھئے تو نہایت لطیف حسنِ طبع ہے۔ بیدل کے حالِ زار پر شاید غلطی سے نظر پڑ گئی، شاید یوں ہی اس کے حال کو شایستہ انتقادات سمجھا گیا، ورنہ وہ برقی بے نیازی بھٹلاؤس و خاشاک کی طرف کیوں توجہ کرنے لگی؟ اس غزل میں کہ می خواہم کی ردیف لاکر میرزا کو تخیل اور اسلوبِ بیان کی عجیب آزمائش سے گذرنا پڑا ہے۔

دسویں غزل

غبارِ یاسم بہرِ طیبِ دکن ہزارِ بیدادی نگارم اُلا
 بسیرِ فرسودہ خامہ آگاہِ ہنوزِ فریادِ می نگارم اُلا
 میں یاس و حسرت کا غبار ہوں، میری دماغی پیش اور دم بھر کی شعلہ انگیزی سے
 مجھ پر گزرے ہوئے بیداد و ستم کی ہزارِ تصویریں بھڑک اٹھتی ہیں۔ میرا قلم سرسبز آلود ہے
 پھر بھی اس کی نوکِ زبان سے آہ و نغائیں جاری ہے۔ تجویزیں گویا فریاد کے نقش و نگار ہیں۔
 بکثرتِ طالع آزمائی، ندامت از جا بکھنی رہائی اُلا
 قفا کے زانو سے نارسائی داغِ فریادِ می نگارم
 طالع کی ہر آزمائش ناکام رہی، تقدیر کے کتب میں جان کھپانے سے رہائی نہ پاسکا۔ عمر بھر
 نارسائی کے زانو پر سر دھرنے وہ ساری باتیں سوچنا رہا جو فریاد کے علاوہ کسی نے نہ سوچی
 ہو سکتی۔ محرومی کا غائب اظہار اس وقت ہو کہ قلم داغِ فریاد کا مرقع کھینچ دے۔

اگر عشقِ تارِ موسیٰ رسمِ بقا شش آن تیسٹم
 نہ پردہ دیدہ تابشِ گانِ چہرِ حیرت آبادِ می نگارم
 کائنات حیرت آباد ہے اور تسم کی رمز تماشا سے جمال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آدم کے
 سامنے فطرت کو بیجا ہونے کی پوری اجازت ہے حقیقتِ اشیا کو براہِ راست دیکھنے کی

جو نظر آدمی کے پاس ہے وہ فرشتوں کو بھی نہیں بخشی گئی۔ کون ماحلوہ حیرت ایسا ہے جس کو ہم اپنے پردہ چشم پر رقصاں و خراماں نہ دیکھ سکتے ہوں، فطرت کی تبسم و بزمی کے واقعی نقاش ہم ہیں، عرفان و تاقی کا بارِ امانت آسمان وزمین کے ہم کو سونپا گیا ہے، البتہ مشق و مجاہدہ شرط ہے۔ انسان اس دعوے کا قطعی مستحق ہے کہ وہ چہرہ افسانہ و خاشاکِ گستاخانہ سمجھے۔

تغافلت کر دیا یہ عالم چہاں نگریم چہر انشا لم
فراموشیا سے رنگ، عالم فراموشی یاد می نگارم

ترجمہ لفظی: اے دوست، کیوں نہ روؤں، تیرے تغافل نے اپنے پاگل کر کے رکھ دیا، اسبہ و طا ہے اور یہ لکھنے پر مجبور ہوں کہ تجھ کو میرے حال کی فراموشیاں فراموش ہو جائیں، میرا کاذب ہیں الجبرائیل شہید قاعدے کی طرف گیا کہ نفی اور نفی کا حاصل اثبات ہوتا ہے۔ دوست کے دل میں بھولنا ہوئی یادیں تازہ ہو جائیں اصل دنیا یہ ہے۔

نہ گرد می فہم از سوارے نہ رنگ می خواہم از بہارے

شکستہ کلک اعتبارے بلوچ ایجاد می نگارم

میں دور شاہراہ پر بڑھتی ہوئی گرد کو سوار کے گزرتی دیکھ کر دل نہیں سمجھتا اور نہ شاہدہ رنگ کے ذریعہ بہار کے ادراک و اثبات کا قائل ہوں، جیسے نزدیک و دونوں فریب نظر ہیں۔ دوسرے مصرعے میں ذاتی مسلک واضح کیا ہے۔ یعنی بلوچ ایجاد پر کلک اعتبار سے خط شکستہ کے نقش و نگار بناتا ہوں۔ شعر میں منطقی استدلال کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ عالم ایجاد کے علائم و اشارات پر اعتبار کرنے سے کیا فائدہ۔ شکستہ کا استعارہ ایک خاص مقصد سے رکھا گیا ہے۔ اس طرح کے پڑھنے میں اشکال و اشتباہ کا امکان قوی رہتا ہے۔ عالم اخبارات اور تعینات کا نام ہے، اور ان کا علم آدمی کو محسوسات عقلی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ عقل ماورائے تعینات حقیقت کی آگاہی سے عاجز ہے۔ لہذا عالم ایجاد کے نقوش کو کس حساب سے قابل اعتبار سمجھیں؟

بیرون گرد نمودم اما زاسم دارم غم منما
ہنوز نقشے زبال عتقا بصفہ باد می نگارم

میں ہوں تو گرد نمود سے باہر مگر اسم کا اعتبار فکر کو منما (صاحب اسم) کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔
نتیجہ یہ کہ انا ویسی ہی باقی رہتی ہے۔ میں ہنوز پیر عتقا کے قلم سے صفحہ باد پر نقش انگیزی اور
تصویر سازی کر رہا ہوں۔ دو کھر مصرعے میں استعاریت زیادہ نہ دار ہے۔ انا کا تصور سر اسر وہم
و فریب ہے۔ اس وہم میں بنیلا رہا گویا بال عتقا سے صفحہ باد پر تصویر بنانا سمجھئے۔ مدعا کے تقریر یہ
کہ حقیقت مطلق نہ صرف بیرون نمود و مظاہر بلکہ ماورائے انا کے انسانی ہے۔ البتہ اس مشکل کا

علاج کیا ہو کہ اسم و سنی کا رشتہ انا کے پردے کو درمیان سے اٹھنے نہیں دیتا۔

دریں دبستان بسعی کامل نخواندم افسوں نقش باطل

کمالم ایں بسکہ نام بیتدل نخط استاد می نگارم

میں نے اس دبستان میں اپنی نظر کو کسی نقش باطل کے افسوں و فریب میں نہ آنے دیا۔ یہ سعی کامل
کا طفیل ہے۔ تب ہی تو میں اپنا نام دبیل، کلمہ استاد کا اضافہ کر کے لکھتا ہوں۔ دراصل کائنات
آدم کیلئے دبستان ہے۔ اس کو یہاں اس مقصد و منشا کے ساتھ نازل کیا گیا ہے کہ سعی مسلسل
کے ذریعہ اپنی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے، اور کسی نفس باطل کا فریب نہ کھائے۔ آخری مرحلہ کمال
یک رسائی اس کا پرف ہے۔

پایانِ کمال

مباش غافل از اندازِ شعر بیتدل نما
شنیدنی ست نوائے کہ کم نواختہ اند

افتخا ب

گر نشالم کجا روم بتبدل شش جهت بیکسی و من تنها

تاب و تب قیامت، مستی کشیده ایم از مرگ نیست آن همه تشویش و باک ما

نیاز و ناز با هم بسکه یک رنگند در گلشن ز بوسه غنچه نتوان فرقی کرد آواز بلبل را

جهان طوفان رنگ و دل بهان شتاق ییگی چه ساز و طبله با آئینه مشکل پسند ما

از بس قماش دامن دلدار نازک است
و ستم ز کار اگر نرود کار نازکست

تا دم زنی چو آئینه گردانده است رنگ

این کارگاه جلوه چه مقد از نازکست

عرض و قامت بهار دهن در گم شود

که ناله عبرت که دل یار نازکست

فرصت کفیل این همه غفلت نمی شود

خوابت گران و سایه دیوار نازکست

و مدت بهیچ جلوه مقابل نمی شود

بیرنگ شود آئینه بسیار نازکست

اندیشہ درمائد عشق داغ شد
آئینہ اوست یا منم اسرار نازک است
بیدل نمی توان ز سر دل گزشتنم
این شبت خون ز آبد صد باز نازک است

از چمن تا چمن جوش بہار رحمت است
دختری دشت معاصی اردو روز سزید
دیدہ ہر جا باز میگردد در چادر رحمت است
ناکجا خواہد رسید آفرشکار رحمت است

اے صبح گرد نواز کاروان کیست
سر بر نیازی جو گہرا ز بخور حبیب
بر خوش چین تو متاع دکان کیست
گر محرمت کنند کہ دل آستان کیست
بلبل بنالہ حرف چمن اوفسر است
یارب زبان بکھت گل تر جان کیست
در ہر کجا ز شبت خس نشان دیدند
آتش زن و بسوز میرس آشیان کیست
عمرے بی بیج و تاب یہ روزیم گذشت
بختم غبار طرہ عنبر نشان کیست
بیدل زد وضع خامشی غنچہ سوختیم
ایں بوسہ غنچ گلشن فکر دہان کیست

بے زبانی عاشق تر جہان نمی خواہد
روز کلفت حسرت، شام داغ نویدی
تا شکست رنگے هست عرض ناتوانی ہست
صبحم آن دشنام ایں طرہ زندگانہا ہست
برگہ عشرت ہستی غیر قص لعل جیت
رنگ و بوے ایں گلشن جملہ رفقا نہا ہست
ہر طرف گذر کہ دیم ہم خود سفر کردیم
اے محبت جہانی ایں چہ بیکرا نہا ہست
گوش کر مہیا کن قلمہ جو خوشی نیست
بے نگہ تماشا کن جلوہ بے نشانیہا ہست

غافل مباش از دلی یاس انتخاب من
 این قطره از گدازِ دو عالم چکیده است

سراغِ بلبل مازین چینِ مگیر و میر	خیال ناله فروش است و آشیانِ خالیست
غبارِ غفلت ناله علاجِ تو توان کرد	پیراست دیده ز دیار و بچنانِ خالیست
زب که منتظرانِ توفته اند از خویش	چو نقشِ یاز نکه چشمِ میدانِ خالیست
جهانِ چو شیشه ز ساعتِ طلسمِ نفوذ غناست	پیراست وقتِ درگاهِ این زمانِ خالیست
دلی بسینه ندانم چو دانه ز گندم	ازین متاعِ من چشند را دکانِ خالیست
دریں هوسکده هر کس بقاعته دارد	دعاست مایه جمیع که دستِ سخنِ خالیست
گرفته است حوادثِ جهاتِ امکان را	زعافیتِ چرخِ زمین و چو آسمانِ خالیست
ز جیبِ هر شره آغوشِ چکیده اینجا	بیاک جلد و درِ صم و دستانِ خالیست
کدام جلوه که نگذشت زین بساطِ غرور	تو هم تبار که میدانِ استخوانِ خالیست

نغمه تارِ نفسِ بے مژده و صلے نبود
 نبضِ دلِ تابی طعیده آوارِ پائے یار داشت

شاخ از گلبن جدا مصروفِ گلخن می شود
 زندگی باد و ستانِ عیشِ شبت و تنها آتش است

صورتِ اقبال و ادبارِ جهانِ پوشیده نیست
 آسمانِ یک صبح و شامِ در وجودِ آبدسته

جہانِ محسرت دیدارِ مینرند پر و بال وے چہ سود کہ رفعِ حجابِ نوئے تو نیست

بہر چہ واری از خود گدشتنی دارد بہوش باش کہ امروز رفت و درو نیست

دوستانِ ظلمے بحالِ نامردم رفته است داشتیم چہ دمن بودم زیادم رفته است
 قفل و سواست چٹیم من دیدی عبرت چہو نگر کان عمر و لبست و کشادہم رفته است
 کس خرید و بولی آگہ دیدی بازار نیست آہ از عمرے کہ در رنگ کشادہم رفته است
 برخیاں غلبدیل ز لہان زانازہ است لیک ازین غافل کزین ویرانہ آدم رفته است

زہے چمن ساز صبحِ فطرت تبسم لعلِ مہر جویت
 ز بوی گل تانولے بیلِ نذاے تمہید گفتگویت
 سحر نیسے دہکد از درِ پیام گلزار وصل در بر
 جو رنگ رنتم ز خوشش دگر چہ رنگ باشد نثار بویت
 بچہ جو ہر طرف شتابم همان جنون دار و افراطم
 بزیر پایت مگر بیایم اولے گم کردہ ام بگویت
 اگر بہارم تو آبیاری و گم چہ غم تو شعلہ کاری
 ز جہرت من خبر نداری بیارم آئینہ روبرویت
 بعشق ناز و دلی ہوس ہم بیالہ از شعلہ خار جویم
 رساست سر رشته نفس ہم بقدر انس و جن جویت

زیر گردن طبعِ آزادی نوائے برخواست بسکہ لستی داشت ای گنبد صد آبرو است

عمر رفت و آہ درد سے از دل با سر نبرد
 کاروان بگذشت و آواز در راے برخواست
 خاطر باشکوه فی از جور گردون سر نکم د
 بارہا بشکست وزین مینا صدای برخواست
 دیگر از بالان ایں محفل چہ باید داشت چشم
 صد جفا بردیم و زینہا مر جہاے برخواست
 در زمین آرزو بیدل املاہا کاشتیم
 لیک غیر از حسرتے نشو نہاے برخواست

آن مطلب نیاب کہ ہرگز نتوان یافت
 دامنِ تھلے بود کہ دوش از کف من رفت

خیال مائل بے رنگی و جہان ہمہ
 دلیل مقصد مابعد ناتوانی بود
 چو غنچہ محمد لم بوے آشنا نبیاست
 بہر گجا کہ رسیدیم گفت طاینبیاست

حرم قانع نیست بیدل ورنہ از ساز معاش
 آنچہ مادر کار داریم اکثرے در کار نیست

درد عشق و شردہ راحت زہے فکر حال
 ایں خبر یارب کہ امین یخبر آردہ است

تو ہم درے چو شر و اکن و بر بند پس است بکار فائدہ ہستی عدم تماشا نیست

عشق گاہے قدر دان درد پیدا میکند
بہستون کرتا ابد نالد اگر فریاد نیست

وقت رندے خوش کہ در نام سر اعتبار خرم ہستی چو برق از خندہ سناہ سوخت

ز دیر مانع و نہ کعبہ کمال افتاد است رو فیالِ تو در عالم دل افتاد است

جلوہ ہستی غنیمت دان کہ فرصت پیش نیست
حسن اینجایک نگہ آئینہ بین گردیدہ است

فرصت نظارہ تماشگان نشودن در گذشت
تسبیح بر تے بود ہستی آمد و از سر گذشت

دغم از حوصلہ شوخ نگاہان بیدل
کاش در بزم بقال آئینہ ہم دل میداشت

زیر فلک بجا ہش دل ساز و صبر کن
در کار گاہ شیشہ گران جز گاہ از نیست

باعث قتل من از لاله رخان پیچ میسر
اینقدر بس که بگویند گنهگارے هست
ما من پیچ کم از نفع منصور می نیست
تا نفس هست حضور رس و دارے هست

نیست نقش پای بگزار خرامت جلوه گر
دفتر برگ گل از دست بهار افتاده است

هر جا صلاے محرمی راز داده اند
تر آن یک نوالے کن که جنون کده درزل
از نقد و خیس عالم نیز نگ چن نفس
سازیت رنگی که خوشی نوالے اوست
آهسته تر ز بولے گل آواز داده اند
چندین هزار نغمه بهر ساز داده اند
تا و اشمرده اند همه باز داده اند
پیش از شنیدن بت بدل آواز داده اند

در آن محفل که حیرت تر جان راز دل باشد
خوشی دارد اطہا بے که گویند گفتگو دارد
خوشم در غمت باشم و محشر می زند بیاور
شکر کم به رخت با جوش دریا گفتگو دارد
تو خواهی شور عالم گیر و خواهی اضطراب دل
بہمان یک معنی شوق اینقدر را گفتگو دارد
ز آہنگ گداز دل مباس سے بخیر غافل
زبان شمع خاموش است اما گفتگو دارد

کوزنگ چه بوجلوہ یار است به بنید
عمر بیت تماشا کہ شوخی نازیم
سراپہر ذرہ ز خود رشید تماشا کیست
گل نیست بہمان نالہ عذرا است به بنید
آئینہ ما با کہ دو چار است به بنید
ایں قافلہ آئینہ بار است به بنید

مهرگشتره برهم رسد این بلغ خوانست تا فرست نظاره بهار است برینید

صافی دل بخودی پیان در کار داشت
از شور هر دو عالم بی نیازم کرده اند
میستی حشر طوفان هستی بوده است
چون طسم خاک خلوتگاه رزم کرده اند
پیش ازین صد رنگ رنگ آمیزی دل داشتیم
این زمان یک ناله بیدارم کرده اند
چشم شوق الفت آغوش است تیرای من
سخت جیرانم بیدار که بازم کرده اند
از هجوم برق تازیانه ناله اگر نیسم
اینقدر دلم که راحی بر نیازم کرده اند

عالم غفلت نموده پیغمبر من عبرتم در دیده بینا شکارم کرده اند
زین سرگی چند زیادت بمزگان بستم دستگاه صد چراغان انتظارم کرده اند
روزگار سوختنها خوش کرد زشت جنون هر کجا برقیست نذر زشت فارم کرده اند
سنت و ثواب است چون آمیزه خور با قن عالمی را در سماع خود دچارم کرده اند

تمام شوقم یک غافل که دل براه می خواند
جگر بدایع که می نشیند نفس به آه که می خواند

اگر نہ رنگ از گل تو دارد بہار مہجوم ہستی ما
 پیردہ چاک اس کتا بہا فروغ ماہ گرمی خرامد
 نگہ بہار آمد چو شبنم ز شرم می بایتاب گردد
 اگر بداند کہ بے میاں بگلہ گاہ کہ می خرامد
 مگر ز چشش غلط نگاہے قتادہ مر حال زار بیکل
 ورنہ آں برق بے نیازی پی کیلے کی خرامد

نگہ بے کردہ ز خود مغز کمال تو دم برداشتہ بروم در پیت الفکہ بہار ما خبرے رسید

یاد شوقے کہ جفا ہایت دل ما شاد بود، و ز مکت این شیشہ راوش بہار کہا بود

گردون حریف داغ محبت نمی شود این خیمہ در فضاے دل تنگ می زند

میروم از خود نمیدانم کجا خواہم رسید محل دردم بدوش نالہ ہارم کردہ اند

آہ از مال فری و انبساط عمر تا گل دیں بہار تنگن چہ میکند

بہار میرود و گل زباغ میگردد پیالہ گیر کہ فصل داغ میگردد

نہست در گلشن استا بہان رنگ نہشت ہمہ از دیدہ ما بچو نظر میگردد

فرست کین وعدہ فردا دماغ کیست اے گل بہار رفت برائے خدا بخند

سحر آہ گلستانِ کیمت و طبلِ فغان دارد جہانے سوئے نیرنگی ز حرمت کاوان دارد

غبارِ غیرتِ آنِ مطلبم کہ گاہ تمنا رود بباد و بروئے کف و عانہ نشیند

بہارِ نائریا لیلِ رفتہ می آرد گلے کہ واکند آغوشِ در پرشس گیرید

زگرے کہ زین دشتِ خیزد حذر کن دل کس درین دشت نالیدہ باشد

زین گلستانِ بگوشِ آوازِ دردے میسر د
زنگ و بوئے نیست اینجا ببلان نالیدہ اند

مشقِ بے پروا دماغِ امتحانِ مانداشت
ورنہ مشقِ خاکِ ماہم قابلِ پروازِ بلور

غبارِ خود بطوفانِ دادم و عرضِ وفا کردم
پیامِ عشقِ را تمہیدِ اظہارِ اینچنین باید

نقص ہم بے اثرے نیست ز تقلیدِ کمال
فقر مارا اگر اللہ نکرد آدم کرد

شکر دم دو آہم شعلہ ام داغ دلم بیدل چو شمع از حاصل ہستی سراپا یم ہیں دارد

کے کہ نیک وہ بہ ہوشیار و مست ہو شد خدا یحیوہ و از چشم ہر کہ بہت ہو شد
گل بسیر جام بکف آن چمن آئین آمد میکشان شرود بہار آمد و رنگین آمد

سحرے گزشتی از انجمن سرستین بہ ہوا شکن
ز شمیم سایہ سہلت گل شمع ناف غزال شد

دل و قابیل نوا و اعظ فسون عاشق جنوں
ہر کسے در خورد ہمت پیشہ پیدا میکند

چار زو کہ بنا کامی از جہان گذشت ز یاس پرس کریں ما بڑا خبر دارد

جلوہ تادیدی نہان شد بگ تادی شکست فرصت عرض تماشا اینقدر دارد بہار

خوام نازہ و یلزلہ دارد تماشاے زرقار ت قیامت میرود بر دل میاں بگر

گر نہ فی عین تماشا حیرت سرشار باش
سہر بسر دلدار یا آئینہ دلدار باش
یا مجوم عیش شو چون نغمہ ذوق وصال
یا سراپا درد دل چون نالہ بہار باش

سیر چمی زده از محقر قناعت بودن است
 پیش مردم اندکے در چشم خود بسیار باش
 بے نیاز بہلے عشق آخربہ ریچیت میخورد
 جنس موہومی دو روز بے بر سر بازار باش
 ہر قدر شرکان کشائی جلوہ در آغوش تست
 اے نگاہت مفت فرصت طالب دیدار باش
 یک قدم راست بیدل از تو نادمان خاک
 بر سر شرکان چو اشک اسنادہ کی میثار باش

عشق از متاع این دآن مشکل کہ آرایہ دکان
 آخر خریدار تو کو اے کفر و ایمان در بغل

درد روزے من ہم آذر دار خوشین گشتم	بہر گفتگو کہس در اینجا محلے دارد
پرے افشاندم و گرد صدائے خوشین گشتم	سپند بجز آہم پیر سید از سراغ من
بگرد ابتدا و انتہائے خوشین گشتم	خطا پر کار وحدت را سراہائے نیم باشد
کہ تار زان ششم نقش پایے خوشین گشتم	ندانم شعلہ افسردہ ام یا گرد نمناکم
بزدق خوش من ہم در تفلے خوشین گشتم	سراغ مطلب نایاب مجنون کرد عالم را
کتودم بر تو چشم و آشنائے خوشین گشتم	سواد نغمہ عیش ہمیں حسن روشن شد

دست چمن گرفتہ بگلزارت آدم	باصد حضور باز طلب گارت آدم
خود را فرو ختم کہ خبردارت آدم	بیع و شر اے چار سوے عشق دیگر است

وصل محیطی برد از قطره تنگ عجز کم نیستم بعالم بسبابت آدم

تیمر مطلع شود چو صبح از خوشین رفتیم
ز بنم او چه اسکانست چون شمع بر دل رفتیم
تیمر و حد تم از گرد کثرت بر نیس آرد
پر طلوس دارد محل پر واز مشتاقان
مرا بر بسین لب فتوح باب راز شد بیدل
که در هر خلوت از فیض خوشی بے سخی رفتیم
نمیدانم که آمد در خیال من که من رفتیم
اگر از خوشی هم رفتیم بدوش سوختن رفتیم
بخلوت هم بهمان بنداشتم در انجمن رفتیم
بیاد است هر کجا رفتیم بهمان چمن رفتیم
که در هر خلوت از فیض خوشی بے سخی رفتیم

گلها بخنده هرزه گریبان دریده اند
پوشیده دار آنچه بفهمت رسیده است
در پرده خیال تعین تر انده است
این انجمن هنوز ز آئینه غافل است
آن نور بے زوال که در پرده دل است
این ما و من که شش جهت از فتنه اش پر است
من حرفی از لب تو نگفتم
عربان مشو که جامه دریدن نگفتم
شیخ آنچه بشنود به برهنه نگفتم
حرف زبان شمع در روشن نگفتم
بآفتاب آنهم روشن نگفتم
بیدل تو گفته باشی اگر من نگفتم

بگو شمع از صد هزار منزل رسید بے پرده ناله دل
و بے من بے تیمر غافل که حرف لعل قومی شنیدم
در انجمن سیر ناز کردم بخلوت آهنگ ساز کردم
بهر کجا چشم باز کردم تر اندیدم اگر چه دیدم
یقین به نیرنگ کردم شمع نداد جام یقیسن بدستم
گلک در اندیشه رنگ بستم شمع ندادم شد خیال چیدم

نہ چارہ بی دارم و نہ دربان نشستم از نا امید و طحال
 چو قفل تصویر مانند پنهان یکلک نقش من کلیدم
 قبول در دے فتاد در سر ز قرب و بعد کم کشود دفتر
 بنود کم انتظار محشر قیامتے دیگر آفریدم
 خطائے کوری از آن عالم فگندہ در چاہ انفعالم
 تو اے شک آہ کن بحالم کہ من ز حشمت و کرم چیدم
 بدامن عجز پائستگستن جہانے از اس داشت بیدل
 دل از تنگ و ناز جمع کردم چو موج در گوہر مبدل

بسوداے ہوس عمرے درین بازار گردیدم
 کنون گرد سرم گردان کہ من بسیار گردیدم
 خرابات تحت بے تسلسل نیست ادوارش
 چو ساغر ہر کجا گشتنم ہی مشا گردیدم
 یاین گرد علایق نیست ممکن چشم واکردن
 جہوزن رعایے یازد کہ من بیدار گردیدم

اتفاق تاتار سے اس بہار میں ہوا
 منور نالہ سیم خار سے خوش کسے
 نگاہ عبرت و باطل آشنا شدہ ام
 نصہ تلاش نفس آہ نار ما شدہ ام
 خضر ز گرد پر آئندہ چشم می پوشید
 چہ گر عیست کہ من ننگ نہا شدہ ام

تا شدم منحرف از علم و عمل سیر کیفیت رحمت کردم

نا قدر دانِ عمر چون میچ کس مباد بعد از وداع گل بهار آشنا شدم

مستی حسن و جنونِ عشق از جامِ منست در گستانِ زخم و در غنای بیان نالام

نشئه از خود با بے محرم و بی گانه ام
ظرف و منظور اعتبار عام تحقیق نیست
هستی موهوم نیز رنگ خیالی بیش نیست
اے نسیم از کوئے جانانی رسمی آهسته بش
گردش زخم به پست بخودی پیمان نام
و هم میگوید که او گنج است و من دیوار نام
در نظر خوابم و لے در گوشه اشیا ام
همرست بوسه بهاری هست و دیوار نام

تدبیر گردان دل سنگین نتوان کرد
اے غفلت بیدار و چه بنگار کورست
اے محل فرصت دم آشوب داع است
چو آبر چه مقدار به کسار به گریم
ادور بر دامن در غم دیدار بگریم
آهسته که سر در قدم یار بگریم

قیامت کرد گل در پیچن و اینست نام
گفتم از خنده گاه از توافقی بی لای
روز قطره جز دریا کس دیگر چه میداند
توافقی در بهاس بے نقابی آخر غمت است
ز شبنم تشنگی میریزد صبا اے غنچه برایت
نبود اے تشنگی و شربت زلفت قابل جولان
جهان شد صبح محشر زیر لب خندیت نام
دلیقا بقبائے ناز دلبری همیشه نت نام
دل در دست و از من حال دل سید نام
جهان را بشوید آه و دن و شب بندت نام
بحال گریه آشفتگان خدیو بندت نام
در اول گام از سر تا قد لغزیدنت نام

ہمہ لطفی و از حال من بیدل نہ کی غافل
نظر پوشیدہ سوئے خاکساران دیدنت نازم

زمین آبرو کہ پیکر خاک راہ دوست
خطِ غبارِ خورہ تر یا نوشتہ ایم
از نقش با حقیقت آفاق خواندنی ست
چو موج کارنامہ دیا نوشتہ ایم
قاصد چو رنگ باز گردید سوئے ما
معلوم شد کہ نامہ عنقا نوشتہ ایم

موج دریا در کنارم از ننگ و بویم میرس
آنچہ من گم کردہ ہم نایافتن گم کردہ ام
چون نفس از مدعای صبحو آگر نسیم
اینقدر دایم کہ چیز سے است دین گم کردہ ام
ہیچ جا بیدل سراغ رنگہائے رفتہ نیست
صد گم چوں سمع در ہر انجمن گم کردہ ام

در عشق قصہ من بشنو و خاموش باش
تا نہ بنم داغ چون گشتم نمایان نالہ ام
دوش کز بام ازل افتاد طشت کاف و نون
گز باقی محرم معنی ست سن آج نادام

چہ مقدار خون در عدم خورده باشم
کہ بر خاکم آئی دین مرده باشم

قابل برق تجلی نیست جہا شاک سن
حسن ہر جا جلوہ پرداز است من آئینہ ام

خترام عمر لیت زین گلشن بیاد جلوہ کی
گوش نہ بر بولے گل نا بشنوی انسانہ ام

برنگ سایہ از خود غافلیم یک اینقدر دانم
کہ گر نہیال شوم نورم و گر پیدا میں رنگم

ہیأت صورت نقش پر عنقا دارد ایں چہ سحر است کہ در چشم وجود آمد ام

از سر گذشت عافیت شمع ما میرس طے گشت شعلہ با کہ بدائے ربید ام

نئے منزے معین نے جادہ مہربن عمریت چوں مہ رسال بے مد عارونم

بانگ دراست قافلہ بیقرار ما یک گام نا کشودہ بصدراہ رفتہ ایم

از غبار خاطر م اے بنجر غافل مباحش گرد باو آہ مجنونم بہا بان میکشم

بہار تازم کس محرم تماشائست بصد خیال یقین شد کہ سن خیال خودم

مگوشہ ایم و نقش خیال تو مشق ماست حیران صنعت قلم مائی خودیم

دل عافیت اندیش و جہان محترفات کو طاق در سے کہ بر آن شیشہ گذارم

رفیق و حنت من غیر داغ دل نمی باشد
درین غربت مرا خورشید تنہا گردا ما نم

ست کیفیت نلام چہستی چہ عدم ہر کجا یم همان ساغر شرار تو ایم

دو عالم نسخہ جبرت سوادست بہر صورت نگاہے می نویسم
ز دل نقش امید بے جلوہ گزینست براہ آئینہ آہے می نویسم

جنون ہزار انجمن بورہستی نفسہا ز دم شمع خاموشی کردم

سر خوش آن نر گسستانہ ایم لگدایان در میخانہ ایم

ملک تو نیست دنیا کم کن تصرف اینجا مال حرام تاکے بہر صواب خوردن

مراج عشق در سعی فنا مجبور می باشد
ز منع سوختن نتوان دل پروانہ آزدن

فرصت از کف رفت و دل کارے نہ کرد انوی عمر
کارواں بگذشت و من در خواب مردم ولے من

شب بل گفتم چہ باشد ابروے زندگی گفت چون پروانہ در آغوش دہر سوختن

اگر غبار زمین کنی و گر آسمان برین کنی من اسیر بیدل یلکسی تو کیم بندہ ناز من

بھسانِ بحر و قدرت چہ حساب در دایہا
تو صد ہزار رحمت من و یک گناہ کردن

بکیش آن چشمِ فتنہ مایلِ بفتویٰ آن نگاہِ قاتل
کل گرفتند خونِ بیدل چو می بدینِ فرنگ خوردن

شمعِ ماتمِ خانہٴ یاسم ز احوالمِ میرس
بے تو در آغوشِ شرنگان سوخت دیدنہائے من

حسن ہر جا جلوه گر شد عشقِ می آید برون
عرضِ بخونِ میدہد آئینہٴ لیلای من

زندگی در گردنم افتاد بیدل چارہٴ چیت
شاد باید زیتنِ ناشاد باید زیتن

حجابِ آفتاب از ذرہ جز جرت نمی باشد
زمن تا چند پنہاں میروی اے آشکارِ من

سخن ز لعل تو گوہر آرا نگ ز چشم تو بادہٴ پیا
صبا ز لعل تو شدہ بر پا چمن ز رویتو گل بدامن

بغزه سحری بنیاز جادو بطره افسون بقدر قیامت
بخط نبقت بزلف سبیل بچشم نه گس برخ گلستان

من خود بخیاشس خبر از خویش ندارم
تا در چه خیاست ز من بخیبر من

سوخته لاله زار من رفته گل از کنار من
بے تون زنگم و نه بواسی قدمت بهای من
گر چه سپهرم التماس دردم دهرم آشنات
بیدل بیکس تو ام غیر تو کبست یار من

بال نشان میروم لیک ندانم کجا
بر پر من بسته اند نامه عشقائے من
همقدم گرد باد ناختم از پی خود می
گردش ساغر شکست گردن یلای من
خواه ادب پروریم خواه مگر بیان دریم
غیر درین غیمه نیست جز من و یلای من

تپیدم ناله کردم داغ گشتم خاک گردیدم
و قافسانه با دارد کرمی باید شنید از من

غیر تجیر از جمال آئینہ لڑچ میرسد حیرتِ مادیلِ ماحلوہ تو گواہ تو

من بیدل و صفِ انس و جانِ دل خاکِ لایرِ آسمان
بغداے تو بغداے تو بغداے تو بغداے تو

بیخوابی فسانہ طوبیٰ کر میکشد مایم و سایہ شرہ ہاے بلند او

مستی آہنگ است پیغامِ ازلِ ہشیار باش
جام و مینا در بخل می آید آوازِ پری

نشہ کیفیتِ احوالِ خود بر صبحِ کس روشن
درین غربت سرا آئینہ نایاب است پنداری

دلیلِ شوخیِ عشق است محوِ حسنِ گر دیدن
نگہ گستاخی کی دارد کہ آداب است پنداری

برقی نمودت آمد و رفتِ تیر داشت روشن نشد کہ آمدہ کی با گذشتہ کی

ہستی و نیستی چو شمع پر توے از خیالِ لست
باشب من تو آمدی با سحر من تو میروی

دریں بزم تما کے فروز و چراغیت
اگر شب نرگشتی سحر رفتہ باشی
چہ عزت چہ خواری اقامت محال است
بہرنگ ازین رہگذر رفتہ باشی
شمار است آئینہ پرداز ہستی
نظر تانہ از نظر رفتہ باشی

چو شمع خاک شد دم در سراغ خویش اما
کسے نگفت کہ در زیر پا چو می جوی

دل بزبان نمی رسد لب بفرمان نرسد
کس بہ نشان نمی رسد تر خطاست زندگی
یک دو نفس خیال باز رشتہ شوق کن دراز
تا ابد از ازل بتاز ملک خداست زندگی

کہ کشید دامن فطرت کہ بسیر ما دمن آمدی
نو بہار عالم دیگر می زکجا یابن چمن آمدی

یاد باد آن کہ تبسم فیض عامے داشتی
در خطاب بعبیر این ہم پیامے داشتی

گاہ کلا ہے باوجود بے نیاز یہاں بے نیاز
خدا سے ارشاد میگردی سلا سے فاشتی

اگر غبار شوی محو دامن خود باشی
چنان مباشی کہ کشویش دیگران باشی

یہ محفل شمع تالیاں در گلستان رنگ و بو باشی
الہی چہر کجا باشی بہار آبرو باشی

طرب داشت از قید پرواز رستن
تو کیفیت شب قص بمل ندیدی

ہمہ تن شکست رنگیم مگد ز پریشانی
کہ بدر دل رسیدی چو بہار سپید باغی

دل بزبان نمی رسد لب بظہاں نمی رسد
کس بہ نشان نمی رسد تیر خطاست زندگی

چہ شد اطلس فلکی قبا کہ درید آن ملکی ردا
کہ تو در زیا نجدہ فانی یک دو گز کفن آمدی

تمام شد

فهرست

الف		ب	
۱۴۳	افندی	۱۳۵	بابر
۱۴۳	امریجه	۱۴۴	بازک
۱۳۱	اندلس	۱۴۴	بانکن
۱۵۳	انگلستان	۱۴۵	بامیان
۳۲۰، ۳۱۰، ۳۰۰، ۲۸۰، ۱۴۰، ۱۳۰	اورنگزیب	۸۲	بایاظهر پهلانی
۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱		۱۶۰، ۱۲۰، ۱۰۰	برلاس
۱۳۰	آتمن	۱۳۰	بربرهن
۳۴	اجیر	۱۳۰، ۱۲۵، ۱۲۴	بده (دگوم)
۵۴، ۵۳	اجیت سنگه	۲۵	بغراط
۱۳	اجین	۵۴	بنی عباس
۶۱	اخلاق جلالی	۱۷، ۱۳، ۱۰	بنکال
۱۵۰۷	اثریه	۱۳۵، ۱۳۱	بنداد
۲۳	اسد	۱۵	بلین
۷۵	اسد (غالب)	۹۷	بپرد
۶۹	اسکرواٹ	۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	بهارشاه (اول)
۳۰	اصف خاں	۱۳۳	بیدار تخت
۵۹	اصحاب کعبه		
۲۰، ۲۹	اعظم (شیراز)		
۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲	افغانستان		
۷	اکبر		
۲۹، ۲۸، ۲۷	اگره		
۱۴۷	ابیر دلی		
۳	الکباد		
۱۳۳	البحیر یاد مرکش		

بغیر بگرائی، میر عظمت اللہ ۵۶
یکوین ۲۷

پ

پشنہ ۱۸۶۱۴۷

پیریس ۱۴۴

ت

تاج محل ۵

تاجیک ۱۴۲/۱۴۱

تاجیکستان ۱۴۳

تاریخ و صاف ۶۱

شامس مین ۱۴۳

تخت طاؤس ۵

ترہیت ۱۵

تورانی ۷

ج

جان محمد ۲۵

جان رسیکا ۱۴۳

جارج برتاؤشا ۱۴۴

جاپان ۱۴۵

جری بنتھم ۱۴۳

جیونت سنگھ ۱۳

جعفر خان ۳۰

جعفر زبلی ۴۷

جہاندار شاہ ۴۴، ۴۵، ۴۶

جہاں آرا بیگم ۲۸

جودھپور ۵۴

جین ۱۳۰

چ

چاندنی پوکت ۲۸

چین

۱۴۵

ح

حافظ (خواجہ) ۱۶۴، ۱۳۲

حسین ابن منصور حلاج ۱۳۰، ۱۶۷

حضرت سلیمان ۲۱

حیدر آبادی ۳۱

خ

خاتانی ۱۶۳

خان آرزو ۶

خاندوران، سید محمود ۲۳

خواجہ شاہ محمد ۳۵

خزانہ کامرہ ۳۶

خضر علیہ السلام ۲۵

خوشگروہ ہندیاں داس ۱۱، ۱۷، ۲۶، ۲۷، ۲۸

۸۲، ۵۰، ۴۷

د

داراشکوہ ۲۸، ۱۳

داؤد خاں ۵۴

دکن ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۵۱

دھرت ۱۳

دہلی ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۵۱

۴۰، ۶۹، ۵۸، ۵۶

ذ

ذوالفقار خان، نصرت بیگم ۴۳، ۴۴

۴۶، ۴۵

م

مراچھوت ۳۴

مراوی دیا ۴۳

مرفیع الدراجات ۵۹

شیخ کمال ۲۰
 شیخ صدی ۱۶۶/۱۶۳/۱۶۳/۱۶۳
 شیخ فرخان لودی ۲۷/۶
 شکر الله خان ۸۸/۷۱/۶۵/۳۳
 ع

عالمگیر ۵۱۰۳۶
 حاتل خان رازی ۸۶/۷۱/۶۳/۱۶۳
 عظمت الله یخبر ۶
 عبداللطیف ۱۷/۷۱/۷۱
 عراقی ۱۳۲/۷۸
 عرب ۱۱۵
 عجم ۱۱۵
 عمر خیام ۱۵۸/۸۶
 عینی (صدرالدین) ۱۴۲
 ع

غازی الدین خان فروز جنگ ۵۱
 ف

فارغ، قلم خان ۴۹
 فرخ میر ۵۸/۵۵/۵۲/۵۱/۶۶
 فرخی ۴۹
 فرزانه بیگم ۳۰
 قزالدین (عراقی) ۷۸
 فرانس ۱۴۳
 ق

قادر ۷
 قلعه معلی ۴۷/۳۳/۴۵
 قطب الملک، سید عبدالله ۵۷/۵۰

رفیع الدوله ۵۹
 روشن اختر ۵۹
 روم ۱۴۵
 روی (مولای) ۱۵۹/۱۳۲/۱۶۳/۱۰۴/۳۲
 من

نوب النساء ۳۲
 نس

ساوات بار میر ۵۶/۵۲/۵۱
 سانوگر ۱۴/۱۳
 سرحد ۸۳/۶۸
 سنائی غزنوی ۹۰/۷۹
 سقراط ۵
 سلیمان شکو ۱۴
 سید محمد بن میر الخلیل بک لاری ۶
 سید عبدالله، قطب الملک ۵۵/۵۴
 سید حسینی علی ۵۴
 نس

شاه ابوالفیض معالی ۹
 شاه قاسم میر الهی ۲۵/۲۴/۱۸
 شاه کابلی ۲۳/۶۲
 شاه ملوک ۶۵/۶۴
 شاه بیک آزاد ۶۷/۲۲/۲۱/۵۹
 شاه عالم ۴۲/۴۱
 شاه جهان گورکانی ۴۱
 شاکر (نظام الملک اول) ۵۹
 شاکر خان ۴۴/۶۱/۳۸/۳۷
 شجاع ۲۹/۱۷/۱۵/۱۴
 شاه جهان ۲۷/۱۳/۶۴/۵

قیوم خاں ۳۳

ک

کاملا طاق ۱۷

کارل مارکس ۲۷

کامکار خان ۳۱۰۳۰

کانت، جرجن فلسفی ۷۵

کابل ۱۲۳۰۸۲

کرم الله ۳۸

کریم باب ۵۵

کیلاش چیت ۱۱۳

کیتاباد ۱۰

ک

کرم الله ۳۱

گوتم پده ۱۲۶

ل

لال کورد ۴۵

لطیف الله ۳۸

م

مان نیکو ۱۲۲

بادر الله ۱۲۲

ستاره ۲۸۰۳۱

مراد (شیراز) ۱۳

محمد شاه رگبیل ۷۶، ۵۹، ۷۱

محمود تغلق

محمد شجاع ۷۹، ۱۳۰، ۱۲۷

مدن ۹۳۰۹۲

مم ۱۲۵

میرزا کرم ۱۸، ۷۷

میرزا عبدالخالق ۷۷

میرزا قاندر ۸۸، ۹۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۷۱، ۲۵

میرزا عبداللطیف ۱۲، ۲۵

میرزا ابوالقاسم تبریزی ۷

میرزا افضل سرخوش ۶

مولانا کمال ۷۷، ۹۷، ۲۴

شاه محمد پیشی ۲۸

معظم (شیراز) ۲۹، ۳۰

معز الدین (جهاندار شاه) ۴۳

میرزا محمد الدین (خاکرم) ۵۱

محمد حسین آزاد ۶۱

میرات ۳۹، ۸۸

مطلق اسطیر (مطار) ۱۰۳

ن

نادر شاه ۵۹

نادر خان ۳۰

نعمت خاں عالی ۱۳۱، ۱۴۱

نظامی گنجوی ۸۷

نور الدین ۲۴

نیازه فقیری ۸۷

و

وید ۳۰

ویدانت ۱۱۳

ویانا ۱۲۳

ز

هندوستان ۳۰، ۲۷، ۲۸، ۱۱۵

یونان ۱۱۵، ۱۲۵

This book is a preservation photocopy.
It is made in compliance with copyright law
and produced on acid-free archival
60# book weight paper
which meets the requirements of
ANSI/NISO Z39.48-1992 (permanence of paper)

Preservation photocopying and binding
by
Acme Bookbinding
Charlestown, Massachusetts

2002

برآستانِ امید باطلِ نخلِ ممکن انتظار خود را

بیدل کے افکار میں ایسے عناصر کثرت سے موجود ہیں جن کا
رشتہ قدیم ہندی فلسفے سے جا کر ملتا ہے۔ وہ حکمائے ہند کی
طرح شدت کے ساتھ نفیِ حیات کا قائل ہے۔ اس کے تصورِ حیات
میں "ہاں کھائیومت فریب ہستی" والا رجحان مرکزی حیثیت رکھتا
ہے۔ نقشِ حیات قطعی دھوکا ہے، سرِ امر فریب ہے، ہندی
فکر کی اصطلاح میں کہا جائے کہ "مایا" ہے۔ یہ خیال تیز برقی لہروں
کی طرح اس کے ذہن میں بار بار ابھرتا ہے۔ اسی نکتے کے اظہار
کی کوشش اور تاویل کی جدوجہد اس کے تخیل کو ہمیشہ ڈھپ
استعاروں کی جستجو پر مائل اور مستعد رکھتی ہے۔ مثلاً "موج
فریب نفس"، "قافلہ دشتِ خیال"، "غبارِ بالِ عنقا"، "زیرِ وجم
وہم"، "مرغزارِ عدم"، "نیرنگِ یوس"، "حیرتِ کدہ دہر" وغیرہ
وغیرہ۔ میرزا کی خاطر لہجہٴ پسندانہ منریات کے اختراع
اور استعمال میں ایسی ہنرمندی دکھائی ہے کہ نئی ہستی کا مضمون
ایک بدیہی حقیقت معلوم ہونے لگتا ہے۔

ز صفور رازِ این دبستان ز نسیمِ رنگِ این گلستان

نگشتِ نقشِ دگر نمایاں مگر غبارےِ ببالِ عنقا

اس دبستان کے ہر صفور راز کو چٹھا اور اس گلستان کی

